

مرشد کامل اہل

تصنیف لطیف

سلطان العاشقین حضرت شیخ سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس

مرشد کامل اہل

تصنیف لطیف

سلطان العاشقین حضرت شیخ
سلطان محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس

مکتبہ اسلامیہ دارالافتاء
سلطان العاشقین

مُرشد کامل پُر کمَل

..... تعریف اقدس .....

سلطان العاشقین

حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس

© All Copy Rights reserved with
SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.)
Lahore-Pakistan

نام کتاب مُرشد کامل کمال

تصنیف لطیف سلطان العاشقین
حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس

ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ) لاہور

بارِ اوّل مئی 2016ء
بارِ دوم جولائی 2022ء (ترمیم و اضافہ کے ساتھ)
تعداد 500

ISBN: 978-969-2220-18-7

سلطان الفقر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ)
لاہور

== سلطان الفقر ہاؤس ==

4-5/A - ایسٹیشن انجکشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاک خانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

www.sultan-ul-ashiqeen.pk

www.sultan-ul-ashiqeen.com

www.sultan-ul-faqr-publications.com

Email: sultanolfaqrpublications@tehreekdawatefaqr.com

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
01	حدیث دل	06
02	وسیلہ کا مفہوم اور شرعی حیثیت	08
03	قرآن و سنت میں بیعت کا ثبوت	12
04	بیعت کی اقسام	17
05	خواتین کی بیعت	27
06	مرشد کامل اکمل کی اہمیت	33
07	مرشد کامل اکمل کا انداز تربیت	39
08	تلاش مرشد	42
09	مرشد کی تلاش کی وجہ حق تعالیٰ کا قرب	44
10	مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ	45
11	خلافت	51
12	ناقص مرشد و جعلی پیر	53
13	تصوف سے منسوب کی جانے والی بعض بدعات	63

67	مرشد ناقص سے اجتناب کی ہدایت	14
72	انتخاب مرشد	15
73	دو بارہ بیعت یا تجدید بیعت	16
75	مرشد کامل اکمل کی اہمیت اور فضیلت اولیا کاملین کی نظر میں	17
75	سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ	18
78	سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمہ اللہ	19
94	حضرت ابو حامد امام غزالی رحمہ اللہ	20
95	شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ	21
96	شیخ احمد ابو زروق رحمہ اللہ	22
96	شیخ محمد ہاشمی رحمہ اللہ	23
97	حضرت شیخ ابن حجر دمشقی رحمہ اللہ	24
97	شیخ ابراہیم باجوری رحمہ اللہ	25
97	حضرت علامہ شیخ طیبی رحمہ اللہ	25
98	حضرت ابن عطاء اللہ سکندری رحمہ اللہ	26
99	حضرت خواجہ حافظ رحمہ اللہ	28

99	حضرت مولانا روم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	29
100	حضرت علامہ اقبال <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	30
100	حضرت داتا گنج بخش <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	31
100	حضرت امداد اللہ مہاجر مکی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	32
101	حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	33
101	حضرت شمس الدین سیالوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	34
101	حضرت عبدالعزیز دہلوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	35
102	حضرت ابن حجر عسقلانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	36
102	حضرت عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	37
102	حضرت ابوسعید ابوالخیر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	38
103	حضرت مجدد الف ثانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	39
103	حضرت سائیں توکل شاہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	40
103	حضرت میاں محمد بخش <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	41
105	سلطان الفقیر ششم حضرت نخی سلطان محمد اصغر علی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	42

حدیثِ دل

تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ قائم ہے اور زندہ، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگھ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کا مالک وہی ہے۔ کوئی اس کی بارگاہ میں اس کے حکم کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ پیچھے ہے یا آگے اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ ہزار ہا درود و سلام سرور کائنات، نور مجسم، رحمت عالم، محبوب کبریا، شفیع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذاتِ بابرکات پر جن پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور تمام مخلوق درود بھیجتی ہے۔ جو کائنات کی زندگی ہیں۔ انسان اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں۔ جن کی نگاہ کامل ہر دور میں طالبانِ مولیٰ پر دیدار حق کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ آپ ﷺ موجود ہیں عاشقانِ حق تعالیٰ کے درمیان، سنتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اپنے محبت کرنے والوں سے کلام کرتے ہیں۔ طالبانِ مولیٰ اور مخلوقِ خدا کے لیے رحمت ہیں۔

تصوف، فقر، طریقت اور روحانیت کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی مرشدِ کامل اکمل کی بیعت اور غلامی کے بغیر معرفتِ حق تعالیٰ حاصل نہیں کر سکا اور نہ ہی کسی کو ولایت، معرفت اور مشاہدۃ الہی بغیر مرشدِ کامل اکمل کی راہنمائی کے نصیب ہوا۔ امام غزالیؒ درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر حضرت فضل بن محمد فارمدیؒ کی غلامی اور قربت میں نہ آتے تو آج اُن کا شہرہ نہ ہوتا اور مولانا جلال الدین رومیؒ اگر شاہ شمس تبریزیؒ کی غلامی اختیار نہ کرتے تو انہیں ولایت کا اعلیٰ مقام کبھی حاصل نہ ہوتا۔ آپؒ خود فرماتے ہیں کہ میں مولوی سے مولانا روم ہرگز نہ بننا اگر شاہ شمس تبریزیؒ کی غلامی اختیار نہ کرتا۔ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے۔

مغربی مفکرین کے مطابق اسلام کو سیاسی زوال تو کئی بار آیا لیکن روحانی زوال کبھی نہیں آیا۔ خلافت

عثمانیہ اور برصغیر میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد مغربی استعمار نے ایسے مسلکوں اور فرقوں کی حوصلہ افزائی کی جنہوں نے اپنی بنیادی تصوف اور روحانیت کی مخالفت پر رکھی تھی اور روحانیت کی راہ پر چلنے والوں کو کافر اور مشرک کہا جانے لگا۔ کچھ حصہ اس میں مزارات کی آمدنی کھانے والے سجادہ نشینوں اور گدی نشینوں نے بھی ڈالا۔ اولیا کرام کے عقیدت مندوں کو قابو کرنے کے لیے گدی نشینوں کو وسیع جاگیریں دی گئیں اور ان جاگیروں کی بنیاد پر طاقت کے حصول کے لیے سیاست میں حصہ لینا لازم ہو گیا، یوں روحانیت اور تصوف، سیاست اور جاگیرداری میں شامل ہو گئے۔ جب تزکیہ نفس کروانے والے نہ رہے تو تزکیہ نفس کرنے والوں نے بھی اپنے آپ کو چھپا لیا۔ یوں یہ میدان ٹنگوں، جھلسازوں اور فراڈیوں کے ہاتھ آ گیا۔ لیکن یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی کچی طلب میں مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کو ہمیشہ راہنمائی ملتی رہی اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ مسند تلقین و ارشاد سنبھالتے ہی سالکین حق کی راہنمائی کے لیے ایک پمفلٹ ”مرشد کامل اکمل“ تحریر کیا تھا جس کا بار اول ستمبر 2005ء، بار دوم اپریل 2006ء، بار سوم دسمبر 2007ء، بار چہارم 2008ء اور بار پنجم 2009ء میں شائع ہوا۔ اب ترمیم اور اضافہ کے ساتھ مکمل کتاب کی صورت میں آئی ایس بی این (ISBN) کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ اس لیے کتابی صورت میں بار اول ہے۔

”مرشد کامل اکمل“ طالبان حق کی راہنمائی کے لیے ترتیب دی گئی ہے کہ ”مرشد کامل اکمل“ کون ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ اور مرشد ناقص کون ہے؟ قارئین ہمارا کتاب شائع کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اسے پڑھ کر اور سبحان اللہ کہہ کر ایک طرف رکھ دیا جائے بلکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس حقیقت کی طرف کتاب میں اشارہ کیا گیا ہے نہ صرف اس کو حاصل کیا جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ امید ہے تلاش مرشد کے لیے سرگردان طالبان حق کے لیے یہ کتاب راہنما ثابت ہوگی۔

سلطان العاشقین
سلطان محمد نجیب الرحمن

بار اول مئی 2016ء

لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وسیلہ کا مفہوم اور شرعی حیثیت

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (سورة المائدہ۔ 35) ♦

ترجمہ: اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو۔

اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا حکم ہوا ہے: اول تقویٰ اختیار کرنا، دوم اللہ کی پہچان کے لیے وسیلہ پکڑنا، ڈھونڈنا یا تلاش کرنا۔

تقویٰ کے لغوی معنی تو پرہیزگاری اور پارسائی کے ہیں لیکن اصطلاحی معنوں میں قلب کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا نام تقویٰ ہے اور جس انسان کا قلب جتنا زیادہ قرب الہی میں ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ متقی یا صاحب تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ انسان کی باطنی کیفیت ہے اور اس کی انتہا دیدار الہی ہے۔ اس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ”تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔“

وسیلہ کا لغوی معنی واضح راستہ اور ایسا ذریعہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچا دے اور اس حد تک معاون و مددگار ہو کہ حاجت مند کی حاجت باقی نہ رہے اور اس وسیلہ کی بدولت وہ مقصود زندگی حاصل کر کے مطمئن ہو جائے۔ لسان العرب میں وسیلہ کی تعریف یوں کی گئی ہے:

﴿ جس کے ذریعے کسی دوسری چیز کا قرب حاصل کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ ﴾ (جلد 11 صفحہ

(725)

شرعی اصطلاح میں وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کو وسیلہ بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو، جس نے راہ سلوک طے کیا ہو اور اس راستہ کے نشیب و فراز سے واقف ہو۔ تصوف میں وسیلہ سے مراد مرشد، ہادی، شیخ یا پیر ہے جو خود شناسائے راہ ہو اور راہ فقر کی منزلیں طے کرتا ہو احرم قدس تک پہنچ چکا ہو اور اب اس قابل ہو کہ اُمت کے ناقص و خام عوام کی راہنمائی کر کے اپنی روحانی قیادت میں انہیں شیطانی وساوس و خطرات اور نفس کی تباہ کاریوں اور رکاوٹوں سے بچا کر اللہ کے قرب میں لے جاسکے۔ اس صورت میں مذکورہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا ”اے لوگو! کسی ہادی کامل (مرشد کامل اکمل) کی تلاش کرو تاکہ رب تک پہنچ سکو۔“

بعض لوگ لفظ وسیلہ سے مراد ایمان لیتے ہیں لیکن یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کا خطاب ہی ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو ایمان لا چکے ہیں۔ اس لیے یہاں ایمان تلاش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا یہ رائے کہ وسیلہ سے مراد ایمان ہے، درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ وسیلہ سے مراد عمل صالح لیتے ہیں لیکن اس رائے کے خلاف یہ دلیل ہی کافی ہے کہ آیت کریمہ میں وسیلہ ڈھونڈنے یا تلاش کرنے کا حکم ملا ہے۔ اعمال چونکہ غیر مرئی (جو نظر نہ آتے ہوں) ہوتے ہیں اس لیے انہیں تو ڈھونڈنا نہیں جاسکتا لہذا وسیلہ سے مرشد کامل مراد لینا ہی مناسب ہے کیونکہ مرئی اور محسوس ہونے کی وجہ سے اسے ڈھونڈنا جاسکتا ہے۔ اس رائے کو ترجیح دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ تمام اعمال صالحہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب و حضور اور مشاہدہ حق تعالیٰ کا وسیلہ بن سکیں بلکہ وہی

اعمال یہ مقام و مرتبہ حاصل کرتے ہیں جو غرور و تکبر، حسد و کدورت، خود پسندی و ریا کاری اور نمود و نمائش کی آلائشوں سے پاک ہوں۔ ان آلائشوں اور غلطیوں سے وہی اعمال پاک رہ سکتے ہیں جو مرشد کامل کی زیر تربیت اور اس کی (غالبی و باطنی) مگرانی میں تزکیہ نفس کے بعد انجی مویئے گئے ہوں۔ اس لیے یہ زیادہ مناسب ہے کہ وسیلہ سے مراد ہادی صادق یعنی مرشد کامل اکمل لیا جائے اور اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ مرشد کامل کی تلاش میں سستی نہ کرو تا کہ وہ تمہیں اپنی نگاہ کیمیا اثر، نورانی صحبت و قرب اور روحانی اثرات و فیوضات سے منزل مقصود تک پہنچا دے اور تمہارا تزکیہ نفس اس طرح کرے کہ تمہارے سب اعمال پائیزہ ہو کر بارگاہ الہی میں قبولیت کے لائق ہو جائیں۔ بقول شاعر:

✽ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا
یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے مل دیتے ہیں
اقرب فرماتے ہیں

✽ اُر کون شیب سے میر
شبانی سے کلیسی دو قدم ہے

حضرت شاہ عبدالرحیم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو اہل طریقت اور اہل حدیث دونوں میں مقبول ہیں، بھی وسیلہ سے مراد شیخ (مرشد) بیٹے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل جو مخالفین تصوف کے امام مانے جاتے ہیں، بھی اپنی کتاب 'منصب امامت' میں قرآن کے اس لفظ سے مراد شیخ لیتے ہیں۔ وہ اس آیت مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں

﴿مراد از وسیلہ شخصے است کہ اقرب الی اللہ باشد در منزلت۔﴾

ترجمہ وسیلہ سے مراد وہ شخص ہے جو اقرب الی اللہ ہو یعنی مقرب بارگاہ ہو۔

درج ذیل آیت میں لفظ وسیلہ کے معنی خود اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیئے ہیں اور شک و شبہ

کی گنجائش نہیں رکھی:

♦ اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ ۚ ۝ ٥٦

ترجمہ وہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون سا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔

اس آیت کی تفسیر شاہ اسماعیل جیسے سخت گیر اپنی کتاب 'منصب امامت' میں یوں بیان کرتے ہیں

✽ واقرّب الی سدا باعتبار منزلت ازل رسول نبیؐ است بعد ازاں امام کہ نائب اوست۔
ترجمہ اور مقام کے لحاظ سے اقرب الی اللہ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے بعد وہ امام جو ان کے نائب ہیں۔

ان احادیث مبارکہ میں بھی مرشد کی تلاش کا حکم ہے

⊕ الرِّفِيقُ ثُمَّ الْمَضْرِيقُ

ترجمہ پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ چلو۔

⊕ لَا دِينَ لِمَنْ لَا شَيْخَ لَهُ

ترجمہ اس شخص کا دین ہی نہیں جس کا شیخ (مرشد) نہیں۔

⊕ مَنْ لَا شَيْخَ يَنْحَذِرُ الشَّيْطَانَ

ترجمہ جس کا مرشد نہیں شیطان اسے گمراہ لیتا ہے۔

⊕ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي غُلْفِهِ بَيِّنَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً (مسند 4793)

ترجمہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اسکی گردن میں امام وقت (مرشد کامل کمال جامع نورانہدی) کی بیعت نہیں وہ جہالت کی موت مرا۔

⊕ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً (مسند 12144)

ترجمہ جو شخص امام (مرشد) کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔

⊕ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَنَبِيٍّ فِي أُمَّتِهِ

ترجمہ شیخ (مرشد کامل) اپنی قوم (مریدوں) میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک نبی اپنی امت میں۔

آج تک کسی ولی کامل کو ولایت، معرفت الہی اور مشاہدہ حق تعالیٰ بغیر کامل اکمل مرشد کی تربیت کے حاصل نہیں ہوا۔ امام غزالی درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر حضرت فضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی قربت اور غلامی میں نہ آتے تو آج ان کا شہرہ نہ ہوتا، مولانا روم اگر شہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کرتے تو انہیں ہرگز یہ مقام نہ ملتا، علامہ اقبال کو اگر مولانا روم سے روحانی فیض نہ ملتا تو وہ گل و بہل کی شاعری میں ہی الجھ کر رہ جاتے۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ قصہ مختصر کہ فقر و طریقت کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی مرشد کی رہنمائی اور بیعت کے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکا۔

قرآن و سنت میں بیعت کا ثبوت

مرشد کامل اکمل سے بیعت لوازمات دین میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے اور اس کی گواہ خود قرآن اور حدیث کی تمام کتب ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے قبل اس کے کہ وہ دین کے باقی لوازمات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، توحید وغیرہ کو سمجھے اور مدارج ایمان میں ترقی کرے، نبی اکرم ﷺ سے بیعت کرنا لازم تھا۔ نبی ﷺ پر ایمان لانے اور کلمہ توحید زبان سے پڑھ لینے کے باوجود کوئی مسلمان مسلمان قرار نہیں دیا جاتا تھا جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لے۔ پس بیعت اقرار توحید و رسالت کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا کوئی عمل بے حکمت اور بے سبب نہیں ہے اور ہر عمل میں امت کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی کا پہلو بھی پوشیدہ ہے۔ چنانچہ ایمان کے زبانی اقرار کے ساتھ ہی بیعت کو لازم و ملزوم قرار دینا اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ نبی ﷺ کے نورانی فیض کا حصول اور ان کی رہنمائی میں مدارج ایمان کی تکمیل بیعت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس بات میں بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے بیعت کو اقرار

توڑنے کا وہاں اس کی اپنی ذات پر ہوگا اور جس نے پورا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو وہ اس کو اجرِ عظیم عطا فرمائے گا۔

اس آیت مبارکہ سے جہاں رسول اللہ ﷺ کی عظیم ذات کا اسی ترین ربط ہوتا ہے کہ ان کا عمل اللہ کا عمل ہے، ان سے خلق اللہ سے تعلق ہے، ان سے بیعت اللہ سے بیعت ہے وہیں بیعت کے عمل کی عظمت اور فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے بھی منسوب کیا کہ جو لوگ رسول اللہ ﷺ سے بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت ان کے وسیلے سے اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ یوں بیعت لینے کا عمل صرف سنت رسول ﷺ ہی نہ ہوا بلکہ سنت الہی بھی ہوا۔ پورے قرآن میں دین کے کسی دوسرے جز اور عبادت کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا سوائے درود پاک کے کہ ”اللہ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔ اسے ایمان والو! تم بھی آپ ﷺ پر درود و سلام بھیجو“۔ البتہ درود پاک اللہ کی سنت تو ہے لیکن نبی ﷺ کی سنت نہیں کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر درود نہ بھیجا۔ اور دیگر تمام عبادات سنت رسول ﷺ تو ہیں لیکن سنت الہی نہیں۔ پس بیعت دین کا وہ واحد جز ہے جو سنت رسول ﷺ بھی ثابت ہوا اور سنت الہی بھی۔

مندرجہ بالا سورۃ فتح کی آیت 10 کے مطابق بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ سے عہد اور وعدے کی ایک صورت قرار دیا ہے۔ چونکہ بیعت اللہ سے ایک عظیم عہد ہے اور اس سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے اس لیے اللہ نے اس عہد کو نبھانے کی سخت تاکید کی ہے، اس کے توڑنے پر پُریش کی تنبیہ بھی کی ہے اور نبھانے پر اجرِ عظیم کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

♦ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا (سورۃ آل عمران، ۷۱)

ترجمہ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے اور اپنی قسموں کو انہیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، اور تحقیق تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ بنالیا ہے۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

♦ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (سورۃ بنی اسرائیل - ۹۴)

ترجمہ اور پورا کیا کرو اپنے وعدہ کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ بیعت اللہ کی رضا کا اور مومنین کے دل کی تسکین کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ یہ ان کے اللہ سے رشتہ اور تعلق قائم ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے

♦ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَبِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ (سورۃ فتح - ۱۸)

ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جس وقت وہ آپ (ﷺ) سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پس ان کے دلوں میں جو کچھ تھا (اللہ نے) جان لی، پھر ان پر خاص تسکین نازل فرمائی۔

قرآن کے ساتھ ساتھ کثیر متفقہ طبعیہ احادیث مبارکہ جو تقریباً تمام معتبر کتب احادیث میں روایت کی گئی ہیں، بھی بیعت کے عظیم سنت رسول ﷺ ہونے کا ثبوت ہیں۔ آغا اسلام میں جب مدینہ سے کچھ فو و مکہ آئے اور رسول اللہ ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو جن افراد نے پہلے سال دعوت حق کو لبیک کہا ان کی بیعت ”بیعت عقبہ اولیٰ“ کے نام سے اور دوسرے سال بیعت کرنے والوں کی بیعت ”بیعت عقبہ ثانی“ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حضرت کعب بن مالکؓ اس بیعت کے متعلق فرماتے ہیں

⊕ جب وہ رات آئی جس کا آپ ﷺ نے وعدہ فرمایا تھا تو ہم شروع رات میں سو گئے۔ جب لوگ گہری نیند سو رہے تھے تو ہم اپنے بستروں سے اٹھے حتیٰ کہ وادی عقبہ میں اکٹھے ہو گئے اور کوئی دوسرا آدمی آپ ﷺ کے ساتھ نہ تھا۔ آپ ﷺ نے ان سے گفتگو فرمائی اور دعوت اسلام دی۔ انہیں اسلام کی رغبت دلائی اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ یہ سن کر سب نے دعوت قبول کر لی اور آپ ﷺ کی بیعت کرنے کے لیے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ آپ اپنا دست

اقدس بڑھائیں ہم آپ ﷺ اور کی بیعت کرتے ہیں۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم اپنی قوم میں سے بارہ نقیب کاؤ۔ ہم نے ہر گروہ سے ایک ایک نقیب نکالا اور سب نے آپ ﷺ کی بیعت کی۔ (صحیح بخاری)

لہذا انسان کامل (مرشد کامل) کے ہاتھ پر بیعت کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہوا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کے ساتھ بھی بیعت کی وہی اہمیت ہے بلکہ پہلے سے زیادہ ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ظاہری غیر موجودگی میں بیعت اور وسید کی زیادہ ضرورت ہے۔

سورۃ فتح کی آیت نمبر 10 میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے اور اللہ سے بیعت کی ہے۔ بعد والوں نے صحابہ کرام سے بیعت کی اور واسطوں سے خدا تک پہنچے۔ پھر یہ واسطے اور وسیلے بڑھتے گئے یہاں تک کہ چودہ صدیوں سے زائد عرصہ بیت گیا۔ اب اگر کوئی ایسے مرشد کامل اکمل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو بے شمار واسطوں اور وسیلوں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔

وہ پاکیزہ اور کامل اکمل لوگ جو سلسلہ در سلسلہ بیعت ہوتے آئے ہیں ان کا شجرہ فقر حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے برگزیدہ صفات لوگوں کو شیخ تصال کہتے ہیں اور ان کے درمیان کسی جگہ انقطاع نہیں ہوتا۔ ایسے کامل حضرات جس خوش بخت آدمی کو بیعت کر لیں اس کی روحانی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے اور فقر کی رو سے بھی سمجھا جاتا ہے گویا اس نے خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بیعت کی ہے اور آپ کے وسیلہ سے اللہ تک پہنچ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود اپنے ان خلفاء اور نائبین سے بیعت اور وفاداری کی تلقین کی ہے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْاَنْبِيَاُ كُلُّهُمْ هَكَذَا نَبِيٌّ وَآلَهُ لَا يَبْنِي بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُفَاةٌ فَيَكْفُرُونَ قَالُوا فَمَنْ تَأْمُرُونَ قَالَ: فَوَا بَنِيْعَةَ الْاَوَّلِ قَالُوا لَوْلَ اَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ قَالَتْ لَنْ لَا تَسْبِيْهُمْ عَمَّا اسْتَفْتَاَهُمْ (بخاری ۶۴۹۹)

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”بنی اسرائیل کے انبیاء کی سیاسی راہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ آجاتے لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں میرے خُفا ہوں گے اور بہت ہوں گے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”سب سے پہلے جس سے بیعت کرلو اس کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔“

بیعت کی اقسام

بیعت کی کئی اقسام ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے

- (۱) بیعت اسلام اسلام قبول کرتے وقت کلمہ توحید و رسالت پڑھنے کے ساتھ مسلمان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے۔ یہ بیعت اسلام کہلاتی ہے۔
- (۲) بیعت توبہ و تقویٰ پیچھے گناہوں سے مکمل تائب ہو کر شریعت کی مکمل پابندی کے ساتھ ساتھ قرب الہی کی نیت سے تقویٰ اختیار کرنے کا عہد کرنا بیعت توبہ و تقویٰ کہلاتا ہے۔ اسی بیعت کے بعد روحانی ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں اکثر بیعت اسلام میں ہی بیعت توبہ و تقویٰ بھی شامل ہوتی تھی لیکن کثیر احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ کئی مؤمنین اور مومنات نے قبول اسلام کی بیعت کے بعد بیعت توبہ و تقویٰ خصوصی طور پر پیچیدہ سے

بھی کی۔ موجودہ دور میں مسلمان مرشد کامل اکمل کے دست مبارک پر روحانی ترقی کے ذریعے قرب الہی کے حصول کے لیے جو بیعت کرتے ہیں وہ بیعت توبہ و تقویٰ ہی ہوتی ہے۔

(3) **بیعت خلافت** جو بیعت مسلمان خلیفہ کے ہاتھ پر اس بات کی علامت کے طور پر کی جاتی ہے کہ ہم نے متفقہ طور پر اس خاص شخص کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ہے بیعت خلافت کہلاتی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے دور تک بیعت خلافت اور بیعت توبہ و تقویٰ اکٹھی رہیں لیکن بعد میں علیحدہ علیحدہ کر دی گئیں۔

(4) **بیعت سمع و طاعت** اپنے امام، خلیفہ یا مرشد کی ہر بات کو سننے اور ماننے کا عہد کرنا بیعت سمع و طاعت کہلاتا ہے۔ احادیث پاک سے اس بیعت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔

(5) **بیعت جہاد** اسلام کے لیے خطرہ بننے والی قوتوں کے خلاف جہاد کا آغاز کرنے سے قبل اپنے امیر کے ہاتھ پر اپنی جان قربان کرنے کا عہد بیعت جہاد کہلاتا ہے۔ یہ بیعت بھی مسلمان لشکروں میں کافی دیر تک جاری رہی۔

(6) **بیعت تصوف** بیعت توبہ و تقویٰ کی ہی ایک صورت ہے جو صوفی کرام کے اسے جاری رکھنے کی وجہ سے بیعت تصوف کہلانے لگی۔ اس کا مقصد بھی مرید کا تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کی نیت سے خود کو اپنے مرشد کے حوالے کرنا ہے جس کے بعد اس کا روحانی سفر شروع ہوتا ہے اور وہ گزشتہ زندگی کے گنہگاروں سے تائب ہو کر تقویٰ یعنی قرب الہی کی منازل طے کرتا ہے۔

بیعت اسلام اس وقت متروک ہو گئی جب خلفائے راشدین کے زمانے میں فتوحات بڑھنے سے بڑے علاقے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کیونکہ اس وقت اس بات کا اتنا زائغہ نہیں تھا کہ کون خالص ایمان لانے کی غرض سے دین میں داخل ہو رہا ہے اور کون محض خوف و غلبہ و شوکت اسلام کی وجہ سے۔ البتہ اس وقت بیعت خلافت رائج رہی جو اس خلیفہ کے ہاتھ پر کی جاتی تھی جسے متفقہ طور پر مسلمانوں کے امیر کے طور پر چنا جاتا تھا۔ دور دراز کے علاقوں کے معززین اپنے علاقہ کے تمام لوگوں کے نمائندہ کے طور پر حاضر ہو کر سب کی طرف

سے بیعت کرتے۔ چونکہ خلفائے راشدین ہی اپنے عہد خلافت میں مسلمانوں کے امام، مرشد کامل اور خلافت و ولایت کا مد پر فائز ہوتے تھے اس لیے بیعت خلافت میں ہی بیعت توبہ و تقویٰ بھی شامل ہوتی تھی۔ یعنی مسلمانوں کا خلیفہ ہی ان کا فرمانروا بھی ہوتا تھا اور باطنی فیض رساں بھی اور وہی ان کی روحانی منزل بھی طے کرواتا تھا جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مومنین کے لیے ظہری فلاحی ریاست بھی قائم کی اور باطنی فلاح کا بھی اہتمام کیا۔ خلفائے راشدین حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل ترین فیض اور روحانی قوت و اختیار کے حامل تھے اس لیے خلافت و نیابت رسول ﷺ کے ظاہری و باطنی فرائض یک وقت نبھاتے رہے۔ البتہ ان کے ہاتھ پر کی جانے والی بیعت میں اس بات کا امتیاز تھا کہ اہل شریعت کے لیے وہ صرف بیعت خلافت ہی تھی جبکہ اہل تقویٰ اور مومنین کے لیے وہ بیعت تقویٰ و توبہ بھی تھی اور سب کو اپنے امیر کا فیض نیت بیعت کے مطابق ملتا تھا۔ تمام احادیث کی کتب میں منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور انہیں خلیفہ الرسول اور رسول اللہ ﷺ کا نائب تسلیم کیا۔ بیعت لینے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ تھے ”جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرتا۔“ چنانچہ اس بیعت کو بیعت خلافت کے ساتھ ساتھ بیعت اطاعت رسول ﷺ اور بیعت توبہ و تقویٰ بھی قرار دیا گیا۔

اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

﴿جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو میں نے عرض کی ”اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں حسب استطاعت سمع و طاعت پر بیعت کروں جیسا کہ آپ سے پہلے خلیفہ اول کی بیعت کی تھی۔“

حضرت سیم بن ابی عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حرا کا وفد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں

حاضر ہوا اور بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، قیام رمضان کا اہتمام کریں گے اور مجوسیوں کی عید کو چھوڑ دیں گے۔“ (مسند امام احمد)

تمام خلفائے راشدین سے جاری ہونے والے سلاسل تصوف بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ خلافت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ امت کو روحانی فیض بھی پہنچاتے رہے اور آج تک پہنچ رہے ہیں۔ موجودہ دور تک پہنچنے والے سلاسل تصوف خصوصاً سلسلہ سروری قادری میں روحانی تربیت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان چاروں خلفائے راشدین کا فیض طالب کو نہیں مل جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ سے صدق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ سے عدل و محاسبہ نفس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نگاہ سے ادب و حیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نگاہ سے فقر باطنی طور پر طالب کو عطا ہوتا ہے۔ جیسا کہ سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باختر فرماتے ہیں

❖ جو بھی طالب مولیٰ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے وجود پر چار نظروں کی تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر کی تاثیر سے طالب مولیٰ کے وجود میں صدق پیدا ہوتا ہے اور کذب اور نفاق اس کے وجود سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر سے طالب مولیٰ کے وجود میں عدل اور محاسبہ نفس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس کے وجود سے خطرات اور نفسانی خواہشات مکمل طور پر نکل جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نظر کی تاثیر سے طالب مولیٰ کے وجود میں ادب اور حیا پیدا ہوتے ہیں اور اس کے وجود سے بے ادبی اور بے حیائی نکل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر سے طالب مولیٰ کے وجود میں علم، ہدایت اور فقر پیدا ہوتا ہے اور اس کے وجود سے جہالت اور حسد دنیا نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد طالب تقیین کے باقی بنتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اسے بیعت فرماتے ہیں اور مرشدی کے لازوال، باخف و راجح اور ارجعت مراتب تک پہنچاتے ہیں۔ (کلید اتحیہ کاں)

چنانچہ ان خلفائے راشدین کے فیض کا تسلسل ان کی حیات مبارکہ میں ان کی خلافت کے آغاز سے لے کر آج تک جاری ہے۔

آج کا مسلمان جو مسکن گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسکن کہلاتا ہے، اسے اگرچہ بیعت اسلام کی ضرورت نہیں ہے لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے فیض کے حصول کے لیے بیعت توبہ و تقویٰ ہر مسکن کے لیے ضروری ہے جس کے حوالے بھی کثرت سے سنت مہارکہ میں ملتے ہیں۔ سورۃ الفتح کی آیت 18 کا جو حوالہ پہلے دیا گیا ہے وہ بھی بیعت اسلام نہیں بلکہ اسلام لانے کے بعد مومنوں کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایک خاص امر^۱ پر بیعت ہے۔ احادیث مہارکہ میں بیعت توبہ و تقویٰ کے حوالے مندرجہ ذیل ہیں:

حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں

④ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ يَأْيُغُونِي عَلَىٰ كُنَى لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْأَوْلَادَ كُفُّوا عَنِ الْبُهْتَانِ تَعْلَمُوا أَنَّهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجَائِكُمْ وَلَا تَغْضُوا فِي مَعْرُوفٍ مِّنْ وَلِيٍّ مِنْكُمْ فَأَخْرَجَهُ عَلَى السَّوِءِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ لَمْ يَغْفِرْهُ إِلَى السَّوِءِ شَاءَ عَقَابُ عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ قَبْلَ يَوْمِ يَوْمِ لَا عَلَى ذَلِكَ (بخاری 3892، سنن ابی داؤد 4166، مشکوٰۃ، مستدرک حاکم)

ترجمہ رسول اللہ ﷺ نے، جبکہ صحابہ کرامؓ کی جماعت آپ ﷺ کے پاس موجود تھی، فرمایا ”مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کسی پر بہتان نہ لگانا اور کسی اچھی بات میں نافرمانی نہ کرنا۔ تم میں سے جو وفا کے عہد کرے گا اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر ہے اور جو کوئی ان میں سے کچھ (حرام)

۱۔ یہ بیعت صلح حدیبیہ سے قبل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہؓ سے اس وقت کی جب امت عثمان غنیؓ کی شہادت کی جان تک پہنچی، جو بات بیعت کے مسند میں عارضہ سے ملے گئے تھے۔ یہ بیعت شہادت عثمانؓ کا بارہ مہینے بعد تھی۔

کر لے پھر اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے تو وہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو معاف فرمادے
اگر چاہے تو سزا دے۔“ (حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) چنانچہ ہم نے اس پر
آپ ﷺ سے بیعت کی۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ہے۔

⊕ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّيِّعِ وَالظَّاعَةِ فِي الْغُسْرِ
وَالْيَسْرِ وَالْمُنْشِدِ وَالْمَكْرِدِ عَلَى أَثَرِهِ عَنِينًا وَأَنْ لَا تَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ تَقُولَ
بِأَخِي حَيْثُ مَا كُنْتَ لَا تَخْفُفُ فِي السُّلُوكِ لَأَيِّمٍ (الح ۱۰، ۲۸۶۶، ص ۱۲۷، ج ۱، ص ۴۱۵)

ترجمہ۔ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سختی اور آسانی دونوں حالتوں میں سننے اور اطاعت کرنے پر
بیعت کی اور خوشی اور ناخوشی میں اور اس حالت میں بھی کہ ہمارے اوپر دوسرے کو مقدم رکھا جائے
اور ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ جو شخص حکومت کے لائق ہے اس کی حکومت میں ہم جھگڑا نہیں
کریں گے اور سچی بات کہیں گے جہاں بھی ہم ہوں۔ اور اللہ کے کاموں یا اللہ کی رضا مندی میں
کسی بُرا کہنے والے کی ملامت سے ہم نہ ڈریں گے۔

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

⊕ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَارِ الزَّكَاةِ
وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (الح ۱۰، ۲۸۶۷، ص ۱۲۷، ج ۱، ص ۴۱۵)

ترجمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے
ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔

یہ احادیث مبارکہ مسلمانوں کے اسلام قبول کر لینے کے بعد بیعت توبہ و تقویٰ کا ثبوت ہیں اور یہی
صوفیا کرام اور مشائخ عظام کی بیعت کی اصل اور بنیاد ہیں کیونکہ بزرگان دین کی بیعت کا مقصد
یہی ہے کہ ایک مسلمان جو پہلے ہی اسلام کے دائرے میں داخل ہے وہ گناہوں سے حقیقی توبہ

کرے، ذکر الہی اور عبادت میں کمر ہمت باندھے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو کر رجوع الی اللہ کرے اور صبر اور ثبات قدمی سے روحانیت کی منزلیں طے کرے۔

بیعت توبہ و تقویٰ مومنین میں دین میں ترقی کی غرض سے ہمیشہ اور ہر حال میں جاری رہی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر آج تک کبھی بھی کہیں بھی انقطاع نہیں آیا۔ ابنتہ زمانہ کی ضرورت کے حساب سے اس کی صورتیں بدلتی رہی ہیں۔ اس کی اولین صورت تو وہی ہے جو سنت رسول مقبول ﷺ ہے کہ خلیفہ و امام کے دست مبارک پر بیعت کی جائے۔ بیعت کی یہ صورت خلافت راشدہ میں بھی جاری رہی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے چند ماہ کے لیے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو انہوں نے بھی بیعت خلافت و بیعت توبہ و تقویٰ اکٹھی لی۔ لیکن یزید نے جس طرح بیعت کے معاملہ پر فساد برپا کیا اور نواسہ رسول ﷺ اور ان کے اہل بیت پر جس قدر ظلم و ستم ڈھایا اس کے بعد مشائخ عظام نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ بیعت خلافت کو بیعت توبہ و تقویٰ سے بالکل علیحدہ کر دیا جائے۔ یوں بھی اس وقت سے ظاہری خلافت ایسے حکمرانوں کے ہاتھ میں چلی گئی جو اُمت کو کسی طور بھی روحانی فیض پہنچانے کے لائق نہ تھے بلکہ ان کے دین کے لیے نقصان دہ تھے، ان سے تو بیعت توبہ و تقویٰ کرنا جائز ہی نہ تھا اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بیعت خلافت اور بیعت توبہ و تقویٰ جدا جدا ہو گئیں۔ بیعت خلافت حکمرانوں کے پاس چلی گئی اور بیعت توبہ و تقویٰ کامل اکمل اویس کے پاس۔ حضرت خوجہ حسن بصری علیہ السلام نے بیعت توبہ و تقویٰ کی صورت کو بھی تبدیل کر دیا تاکہ حکمران اس کو بیعت خلافت سمجھ کر اپنے خلاف خطرہ نہ سمجھ لیں۔ پس انہوں نے دست بیعت کرنے کی بجائے اپنے مریدین کو خرقہ یا عمامہ عطا کرنا شروع کر دیا جو اسی بات کی علامت تھا کہ اب یہ شخص ان کا ارادت مند ہے اور ان سے فیض حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ خرقہ عطا کرنا بیعت توبہ و تقویٰ کی ایک مصیبت اختیار کی گئی صورت تھی لیکن اس کی غرض و غایت وہی تھی جو بیعت توبہ و تقویٰ کی تھی یعنی گناہوں

سے تابع ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔

حضرت شاہ سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿ اس نورانی اور متبرک زمانے کے ختم ہونے کے کچھ عرصہ بعد تک بھی یہ بیعت (توبہ و تقویٰ) اپنی اصل شکل میں جاری نہ ہو سکی کیونکہ اس بات کا خوف تھا کہ اس سے فتنہ و فساد نہ بھڑک اٹھے اور ایسا نہ ہو کہ اس بیعت پر بیعت خدافت کے ساتھ مخلوط ہونے کا گمان کیا جائے اور اس غلط گمانی کی بنا پر لوگوں کو ناحق ایذا پہنچائی جائے۔ چنانچہ اُس زمانے میں حضرت خواجہ حسن بصریؒ اور اُن کے خلف اور بعد کے صوفیا کرام نے خرقہ دینے کو قائم مقام بیعت قرار دیا تھا لیکن جب ایک مدت بعد حکمرانوں، بادشاہوں اور سلاطین سے رسم بیعت معدوم ہو گئی اور وہ تمام اندیشے جاتے رہے تو صوفی کرام نے اس مردہ سنت کو زندہ کیا اور بیعت تقویٰ کو جاری کر دیا۔ صوفیائے کرام ہی کے اسے زندہ کرنے کی بنا پر بیعت تقویٰ انقطاع عن ماسویئ اللہ کے دیگر موازات کو اپنے ساتھ شامل کر کے بیعت تصوف کے نام سے مشہور ہو گئی۔ (سہراں)

شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں:

﴿ خرقہ پوشی یا خرقہ شیخ اور مرید کے مابین ایک رشتہ ارتباط ہے۔ خرقہ پوشی مین بیعت ہے، اس طرح خرقہ صحبت شیخ کے حصول کی دلیلیں ہے اور مقصود کلی وہی صحبت شیخ اور اس کی پیشگی ہے۔

(عارف العارف)

پس بیعت توبہ و تقویٰ ایسی عظیم سنت مبارکہ ہے جو ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں جاری و ساری رہی ہے اور آپ ﷺ کے خلفاء اور وارثین صوفی کرام ہی اس سنت مبارکہ کو ہمیشہ زندہ و قائم رکھنے والے ہیں۔ بیعت توبہ و تقویٰ کو واپس اس کی اصل صورت میں جاری کرنے کا سہرا بھی دین کو دوبارہ زندہ کرنے والے محی الدین حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ کے سر ہے۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ کو اپنے مرشد حضرت ابوسعید مبارک مخزومیؒ سے خرقہ ہی عنایت ہوا تھا جسے عنایت کرتے وقت حضرت ابوسعید مبارک مخزومیؒ نے فرمایا: ”اے عبدالقادر! یہ خرقہ

جناب سرور کائنات ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمایا، انہوں نے خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور ان سے دست بدست مجھ تک پہنچا۔“ (حدیث مرسل)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ آسمان وایت کے آفتاب اور قوت و تصرف کے پہاڑ ہیں۔ اللہ نے ان کو اس قدر اختیار اور قدرت عطا کی کہ اس دور کے عباسی خلفائے عباسیوں کے بیعت کو دوبارہ اس کی اصل صورت میں رائج کرنے پر کوئی اعتراض نہ کر پائے اور اب یہ بیعت توبہ و تقویٰ آج کے زمانہ تک بھی اپنی اصل صورت میں جاری ہے۔

شیخ ندوی اپنی کتاب ”رجال المفکر فی الدعوة فی الاسلام“ میں فرماتے ہیں

❦ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بیعت اور توبہ کے دروازہ کو کھولا جس میں تمام عالم اسلام کے کونے کونے سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و میثاق کی تجدید کی اور یہ عہد کیا کہ وہ شرک کریں گے نہ ظلم کریں گے، نہ ہی فسق و فجور اور بدعت کا ارتکاب کریں گے، نہ ظلم کریں گے نہ ہی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں گے۔ فرائض کو ترک نہیں کریں گے اور دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے اور نہ ہی آخرت کو بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے دست اقدس پر جس دروازہ کو کھولا تھا اس میں بے حد و حساب مخلوق داخل ہوئی۔ ان کے اعمال و احوال بہتر ہو گئے اور وہ بہترین مسلمان بن گئے۔ سیدنا غوث الاعظم رحمہ اللہ نے ان کی تربیت و نگرانی اور محاسبہ کا اہتمام کیا۔ آپ ﷺ کے روحانی شاگرد بیعت توبہ اور تجدید ایمان کے بعد معاشرہ کے ذمہ دار افراد بن گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صوفی کرام کی اس بیعت و عہد کا انفرادی اور اجتماعی تزکیہ نفس اور اصلاح پر انتہائی گہرا اثر ہے۔“

مندرجہ بالا تمام حوالوں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ بیعت توبہ و تقویٰ نہ صرف قرآن و حدیث کی رو سے سنت عالیہ کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ سنت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سنت ولی اللہ بھی ہے اور دین کے تمام بنیادی لوازم یعنی توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد کی طرح آج تک تسلسل سے جاری و ساری ہے۔ البتہ ناقصین، ظلم و عقل اس کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پر بے جا

اعتراضات گھڑتے اور اسے اپنی جہالت کے باعث کفر و شرک تک قرار دیتے ہیں۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں پڑتی کہ قرآن وحدیث اور اکابرین اُمت سے ثابت کسی بھی عمل کو کفر و شرک قرار دینا بجائے خود سب سے بڑا شر اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

◆ اَفْتَنُوا مَنۡوَ يَتَّبِعُ الْكِتٰبَ وَكَفَرُوۡنَ بِتَبٰیۡعِہٖ (سورۃ آل عمران: ۷۸)

ترجمہ: کیا تم قرآن کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔

عما کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کے جز کا منکر اس کے کل کا منکر ہے۔ یہ لوگ اپنی من پسند باتوں پر تو عمل کرتے ہیں اور جو ان کے تکبر کو گوارا نہ ہو اس پر اعتراض گھڑتے ہیں۔ نہ صرف خود اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ فیوض الباری فی شرح بخاری میں ہے ”جب کسی کو کسی شے سے منع کرتے اور اسے حرام و مکروہ قرار دیتے سنو تو جان لو کہ یا رشوت اس کے ذمہ ہے۔ جب تک واضح شرعی دلیل سے ثابت نہ کر دے اس کا دعویٰ اسی مردود پر۔“ بیعت کے خلاف اس کے منکرین کے پاس ایک بھی شرعی دلیل نہیں ہے پس مردودوں میں شامل ہوئے۔ عام لوگوں کو یہ لوگ اس کھوکھی دلیل سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن وسنت کی موجودگی میں بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ معمم یعنی سکھانے والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نسخہ کے ساتھ طبیب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کی موجودگی میں شیخ یا مرشد کی کیا ضرورت ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن کی موجودگی میں نبی یا رسول کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو نبی کے بغیر کسی فرشتہ کے ذریعے بھیج دیتا تو کیا تب بھی اسلام کا عظیم انقلاب آجاتا؟ کیا تب بھی عرب کے جاہل بدو تہذیب یافتہ مومن بن جاتے؟ ہرگز نہیں۔ ان کی اصلاح کرنے والی ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نورانی صحبت سے ان کا تزکیہ نہ کیا انہیں قرآن سے ہدایت نہ ملی۔ قرآن تو آج ہر مسلمان گھر میں پڑھا جاتا ہے، ترجمہ وتفسیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ہر دوسری گلی میں دوسری قرآن کے ادارے کھل چکے ہیں، تو کیا ہم ہدایت یافتہ معاشرہ کہلا سکتے ہیں؟

قرآن تو صراطِ مستقیم پر رہنمائی کرتا ہے جو ایک ہی ہے پھر اسی علم قرآن کی بنیاد پر اسے فرتے کیوں بن چکے ہیں جن سے بیزار ہو کر ہماری نئی نسل دین سے دور ہو رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت تھی آج ہمیں بھی ان کے نائب کی راہنمائی کی ضرورت ہے جو ہمارا تزکیہ نفس کرے اور ہمیں قرآن کی روح تک پہنچائے۔ جس طرح اُس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہدایت ناممکن تھی اب بھی نائب رسول کے بغیر ہدایت ناممکن ہے۔ حیرت ہے صائے ظہر لوگوں کے درمیان اپنی ضرورت تو محسوس کرتے ہیں لیکن ایک ایسے شیخِ کامل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے جو ان سے کئی گن زیادہ عبادات، مجاہدات اور ریاضت کر کے ذاتِ حق کے قرب و معرفت کا شرف حاصل کر چکا ہو۔ یہ اعتراض کرنے والے لوگ جس قرآن و سنت کو بیعت کا متبادل قرار دے کر اپنا رہنما تسلیم کر رہے ہیں اسی سے ثابت بیعت کو جھٹل کر اپنے اس قول کی بھی نفی کر رہے ہیں۔

خواتین کی بیعت

بیعت پر اعتراض کرنے والے لوگ خواتین کی بیعت پر مردوں کی بیعت سے بھی زیادہ کچھڑ اچھالتے ہیں حالانکہ قرآن و حدیث میں خواتین کی بیعت کا تذکرہ عیدہ سے ملتا ہے۔ شاہد اللہ تعالیٰ نے خواتین کی بیعت کے ذکر کا عیدہ سے خصوصی اہتمام اسی لیے کیا تاکہ ان اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا جاسکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

◆ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جِئْتَ الْمُؤْمِنَاتِ فَبَايَعْنَكَ عَلَى اَنْ لَا يُخْرِجُنَّ بِسِتْرٍ وَلَا يَخْرِجُنَّ وَلَا يَنْزِلُنَّ وَلَا يَقْتَمُنَّ وَلَا تَقْفُنَّ وَلَا يَلْبِسُنَّ بِبَهْجَةٍ يَخْفَوْنَ عَنْهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجَائِهِنَّ وَلَا يَخْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوفٍ قَبْلِ يَخْفُوْنَ وَاسْتَغْفِرْنَ لِهِنَّ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ

ترجمہ اے نبی کریم (ﷺ)! جس وقت آپ کے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور چوری نہ کریں گی اور بدکاری نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی جھوٹا بہتان نہ باندھیں گی اور نہ ہی حکم شرع پر آپ (ﷺ) کی نافرمانی کریں گی، پس ان سے بیعت قبول کریں اور ان کے واسطے اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

خواتین کی بیعت کے متعلق یہ آیت ایسی واضح دلیل ہے جس سے سوائے حاسد، متکبر اور منکر قرآن کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ بیعت اسلام نہ تھی بلکہ بیعت توبہ و تقویٰ تھی کیونکہ آیت کے آماز میں ”مومنات“ کا ذکر کیا گیا ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بیعت کرنے کے لیے آئیں۔ ظاہر ہے یہ خواتین اسلام لا چکی تھیں اور مسلمان کی حیثیت سے بیعت توبہ و تقویٰ کر رہی تھیں۔ مومنات کی بیعت کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے ملتا ہے۔

✚ حضرت سلمہ بنت قیسؓ بھی فرماتی ہیں ”میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انصاری عورتوں کے ساتھ مل کر بیعت کی۔ نبی کریم ﷺ نے ہمیں اس شرط پر بیعت کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ چوری کریں نہ زنا۔ نہ اپنی اولاد کو قتل کریں، نہ ہی کسی پر بہتان باندھیں اور نہ ہی نیکی کے کاموں میں نافرمانی کریں اور فرمایا کہ نہ ہی تم اپنے خاوندوں کو دھوکہ دو۔ ہم نے بیعت کی اور واپس لوٹ آئے۔“ (مسند محمد، ابویہی، ج 1)

✚ حضرت امینہ بنت رقیقہؓ بھی فرماتی ہیں کہ میں کچھ انصاری عورتوں کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئی۔ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتی تھیں۔ عرض کی ”یا رسول اللہ (ﷺ) ہم آپ سے بیعت کرتی ہیں کہ نہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں گی نہ چوری کریں گی نہ زنا، نہ ہی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ ہی کسی پر بہتان لگائیں گی اور نہ ہی نیکی کے کام میں نافرمانی کریں

گی۔ "تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اپنی طاقت اور بہت کے مطابق (تم پابند ہو)۔" ہم نے عرض کی "اے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) ہماری ذاتوں پر ہم سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اجازت دیجئے ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتی ہیں۔" آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا "میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ میرا زبانی طور پر سوغاتوں سے (بیعت کی) بات چیت کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہر عورت سے الگ الگ بات چیت کرنا۔" (سنن ابی داؤد، 4186، ترمذی 1597، مسند احمد 2874)

✚ حضرت عذہ بنت خاکل غزوہ بدر سے روایت ہے کہ وہ نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان امور پر بیعت کی کہ نہ زنا کریں گی اور نہ چوری اور نہ اپنے بچوں کو زندہ درگور کریں گی خواہ اعلانیہ ہو یا خفیہ۔ آپ ﷺ فرماتی ہیں "اعلانیہ طور پر زندہ درگور کرنے کو تو میں جانتی ہوں مگر خفیہ طور پر زندہ درگور کرنے کے بارے میں میں نے نبی کریم ﷺ سے نہیں پوچھا اور نہ ہی آپ ﷺ نے مجھے خبر دی۔ پھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے مراد بچہ کو ضائع کرنا ہے۔ قسم بخدا میں کبھی بھی اپنے بچہ کو ضائع نہیں کروں گی۔" (عبدانی، مجمع الزوائد)

✚ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُونِي عَلَى مَا بَاعَ عَمِيهِ النَّسَاءُ، أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِإِسْوَ شَيْئٍ وَلَا تُنْزِلُوا وَلَا تُقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبَنَاتٍ تَفْتَرُونَهُنَّ كَيْدِيكُمْ وَأَرْحِيكُمْ وَلَا تَغْضُونَنِي فِي مَعْرُوفٍ قُتِلَ، بَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفَتِ يَغْضَاهُ عَلَى ذَلِيلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا فَكَانَتْ لَهُ غَفْوَةٌ فَهُوَ كَفَّارَةٌ وَمَنْ لَمْ يَنْقُلْهُ غَفْوَةٌ فَأَمَرَهُ إِلَى النَّارِ أَنْ شَاءَ غَفْوَتُهُ وَإِنْ شَاءَ غَفْوَتُهُ (سنن ابی داؤد، 4186)

ترجمہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کیا تم ان کاموں کی مجھ سے بیعت نہیں کرتے جن کی عورتوں نے بیعت کی ہے؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل

نہیں کرو گے، کسی پر اپنی طرف سے گھڑ کر بہتان نہیں باندھو گے اور کسی اچھے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔“ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں؟ (بحر بیعت کریں گے) پھر ہم نے ان کاموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اس کے بعد جس نے ان میں سے کوئی کام کیا اور اس کو مزا مل گئی تو وہ سزا اس کے گنہ کو مٹا دے گی اور جس کو (دنیا میں) سزا ملے گی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چاہے وہ اسے معاف فرما دے چاہے سزا دے۔“

قرآن و سنت سے خواتین کی بیعت ثابت ہونے کے باوجود اس پر اعتراض کرنے والے تنگ نظر اور بد باطن لوگ ہیں جو عورت کو صرف استعمال کی ایک حقیر شے سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسے نہ دین میں ترقی کرنے کا کوئی حق ہے نہ دین میں، اس کا کام صرف مرد کی خدمت ہے۔ انہیں خوف ہے کہ اگر عورت نے دین و دنیا کی تعلیم حاصل کر لی تو اسے اپنے ان حقوق سے آگہی حاصل ہو جائے گی جو اسلام نے بحیثیت ایک بندہ خدا اس کے لیے مقرر کیے ہیں۔ پھر ان مردوں کی حاکمیت کا کیا بنے گا جو خود کو عقل و شعور کے لحاظ سے عورت سے برتر سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ نے عقل و شعور عطا کرتے ہوئے مرد و عورت کی تمیز روا نہیں رکھی بلکہ عورت و مرد کے فرق کے بغیر جسے مناسب سمجھا اسے ذہانت و عقل کی نعمت عطا کی۔ ان بے عقلموں کو یہ نہیں معلوم کہ دین میں ترقی سے جہاں عورت کو اپنے حقوق کا شعور حاصل ہوگا وہیں مرد کے حقوق کا ادراک بھی ہوگا اور اپنے فرائض کا بھی۔ پھر وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اللہ کے حکم کے مطابق پیسے سے بھی بہتر طریقے سے اپنے ازدواجی فرائض ادا کرے گی۔

دوسرا مسئلہ ان مردوں کا یہ ہے کہ ان کی اپنی نگاہ میں سُنَدگی اور شہوت بھری ہوتی ہے اس لیے جس طرح یہ خود دوسری خواتین پر نگاہ رکھتے ہیں اسی طرح سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ او یا اللہ جن کو بیعت طریقت کی اجازت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حاصل ہوئی ہے، خدا نخواستہ انہی کے جیسے مرد ہیں جن کے پاس عورتوں کو روحانی فیض کے حصول کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے۔ ان کے اپنے

نفس کا آئینہ ہی اقامیلہ ہے کہ انہیں اویسا اللہ کے چہروں کی نورانیت اور پاکیزگی بھی میلی دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ولی کامل کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے تلقین و ارشاد کی مسند پر فائز کیا گیا ہے وہ ان جیسا معمولی انسان تو نہ ہوگا بلکہ اس کے اعلیٰ ترین رتبے کا ادراک بھی ان کے وہم و گمان سے باہر ہے۔ چنانچہ خواتین کو کسی ولی کامل سے روحانی فیض و معرفت ابھی کے حصول کی نیت سے بیعت کرنے سے روکنا جائز نہیں۔ البتہ اس زمانے میں دھوکہ دہی اور فراڈ عام ہونے کے پیش نظر اتنی احتیاط ضرور لازم ہے کہ بیعت سے قبل اس بات کی چھی طرح تحقیق کر لی جائے کہ بیعت لینے والا واقعی ولایت کے منصب پر فائز اور شریعت کا مکمل پابند ہے یا نہیں۔ لیکن کامل اولیاء اللہ کو ان جعلی پیروں جیسا قیاس کر کے ان سے فیض کے حصول سے روکنا زیادتی ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ جن خواتین و حضرات کی طلب گچی ہے اور وہ واقعی معرفت الہی کی خاطر گھر سے کسی ولی کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں اللہ خود ان کا مددگار ہوتا ہے اور کبھی انہیں دھوکہ بازوں کے چنگل میں پھنسنے نہیں دیتا۔

خواتین کی بیعت کے متعلق ایک غلط مسئلہ جس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں مشہور کر دیا گیا ہے کہ وہ والد یا شوہر کی اجازت کے بغیر بیعت نہیں کر سکتیں۔ اگر تو والد یا شوہر خود راہ طریقت و فقر کو حق ماننے والا ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار ہے، دین کے سلسلے میں حقیقی علم رکھنے والا باشعور اور ہدایت یافتہ ہے تو وہ کبھی اپنی بیٹی یا بیوی کو راہ خدا پر آگے بڑھنے کے لیے کسی ولی کامل کی بیعت سے نہیں روکے گا اور اگر وہ ان سب اوصاف سے عاری ایک جاہل اور بے ہدایت انسان ہے تو خود ہی بتائیے کہ کیا ایسے شخص کی بات مان کر خواتین کو اپنے اور اللہ کے حلق کو مضبوط بنانے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دینی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ موت کے بعد قبر میں عورت کو نہ اس کا والد بچہ نے آئے گا نہ شوہر نہ ہی اس وقت وہ یہ غدر پیش کر سکے گی کہ میں اللہ کے قرب و معرفت سے اس لیے محروم ہوں کہ میرے والد یا شوہر نے مجھے اللہ کی راہ پر چھنے سے منع کیا تھا کیونکہ بیشتر خواتین اپنی زندگی کے بہت سے کام والد اور شوہر کی اجازت کے بغیر کرتی رہتی ہیں

لیکن صرف کامل مرشد سے بیعت کے وقت کہتی ہیں کہ ہمیں والد یا شوہر کی طرف سے اجازت نہیں۔ حدیث پاک ”علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے“ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کا متحدہ متحدہ ذکر اس لیے کیا کہ عورت اپنا فرض خود ادا کرے، اس کے لیے اسے مرد کی اجازت کی ضرورت نہیں، نہ مرد اسے روک سکتا ہے، اور اس علم میں ہم معرفت الہی بھی شامل ہے۔ جس طرح والد یا شوہر عورت کو نماز، روزے جیسے فرائض سے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے اسی طرح وہ اسے قرآن و سنت سے ثابت ایک پاکیزہ عمل بیعت سے بھی نہیں روک سکتے بشرطیکہ بیعت مرشد کامل اکمل سے کی جا رہی ہو نہ کہ ناقص مرشد یا جمعی پیر سے۔

عورت بھی اللہ اور اللہ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت، دین اسلام اور اس کی تعلیم کے حصول پر اتنا ہی حق رکھتی ہے جتنے کہ مرد۔ اللہ نے تمام ارواح کو برابر بنایا اور ان سے اپنے رشتہ بھی ایک ہی بنیاد پر استوار کیا۔ دنیا میں یہ ارواح عورت اور مرد کے لباسوں کی صورت میں ظاہر ہوئیں کیونکہ انہوں نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے اپنے مختلف کردار ادا کرنے تھے، ورنہ اصل میں روح تو نہ مرد ہے نہ عورت، اور اللہ سے ہر روح کا رشتہ عشق کا ہے خواہ وہ مرد کے وجود میں ہو یا عورت کے۔ اسی لحاظ سے روحانی ترقی کرنے اور معراج پر پہنچ کر اللہ کا دیدار کرنے کا حق مرد اور عورت دونوں کو برابر ہے۔ لہذا عورتوں کو کسی ویں کامل سے روحانی فیض حاصل کرنے سے روکنا سراسر نا انصافی اور ظلم ہے۔

عجیب بات ہے کہ موجودہ معاشرے میں بیشتر گھرانوں میں عورتوں کے ہونٹوں، بازاروں، سینماؤں وغیرہ میں جانے، کھلے عام گھومنے پھرنے اور غیر مردوں سے آزادانہ میل جول رکھنے پر تو کوئی پابندی اور اعتراض نہیں کیا جاتا خواہ وہ ڈانسز کے روپ میں ہو یا استاد، دکاندار ہو یا نا محرم رشتہ دار، کلاس فیلو ہو یا ہمسایہ۔ لیکن جیسے ہی ایک عورت کسی مرشد کامل سے روحانی فیض کے حصول کی غرض سے متقی ہے اس پر عجیب و غریب بے جا اعتراضات شروع کر دیے جاتے ہیں جیسے وہ خدا خواستہ کوئی شیطانی کام کر رہی ہے۔ بلاشبہ حق کی راہ سے روکنے والے خود شیطان کا دوسرا

روپ ہیں۔ حق کی طالب صادق خواتین کو کبھی اپنے اور اللہ کی راہ کے درمیان روڑے انکالنے والے ایسے شیطانوں کی آواز پر کان نہیں دھرنے چاہئیں بلکہ انہیں صرف سبک راہ سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے اور راہ حق پر استقامت سے سفر جاری رکھنا چاہیے۔ بے شک ان کی استقامت اور صبر کی بدولت اللہ جہان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ (انشاء اللہ)

مرشد کامل اکمل کی اہمیت

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (سورۃ النساء: 119) ◆

ترجمہ اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور سچے لوگوں (صادقین) کے ساتھ ہو جاؤ۔

اس آیت میں صادقین سے کون لوگ مراد ہیں کہ جن کی ہماری کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم میں سے اکثریت نماز بھی ادا کرتی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ پاک سے یہ التجا کرتے ہیں ”ہمیں صراط مستقیم (سیدھا راستہ) عطا فرما۔“ ان لوگوں کا راستہ جن پر ٹوٹنے والوں نے انعام نازل کیا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ اور مغضوب ہیں۔“ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم یا سیدھی راہ کونسی ہے؟ یہ بات تو حق ہے کہ سیدھی راہ قرآن اور سنت ہی ہے لیکن دنیا کے ہر مذہب اور گروہ اور پھر مسلمانوں میں ہر فرقے کا یہ اعلان ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ مسلمانوں میں کوئی قرآن کا حوالہ دے کر یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم قرآن کا علم زیادہ رکھتے ہیں اور اس کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں اس لیے ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا (سورۃ النور: 26) ◆

ترجمہ اللہ بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے۔

لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہدایت نہیں ملتی، قرآن پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب و وصال سے محروم رہتے ہیں۔ بلکہ بعض کی سوچ کا رخ ہی بدن جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون۔ کچھ لوگ حدیث کے علم میں ماہر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں اس لیے ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ ہر گز وہ نے خود ہی صراطِ مستقیم کو متعین کر لیا ہے، اپنے متعین کردہ راستے پر چل رہے ہیں اور اسے صراطِ مستقیم سمجھ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سورۃ فتح میں صراطِ مستقیم کی دعایوں بھی سکھ سکتا تھا "اے باری تعالیٰ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو تیری کتاب اور تیرے محبوب کی سنت کی راہ ہے۔" لیکن اللہ نے صراطِ مستقیم کے ساتھ اپنے انعام یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا کہ انعام یافتہ بندوں کی راہ دکھا یعنی صراطِ مستقیم وہ ہے جس پر انعام یافتہ لوگ چلے ہذا ان کی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں جن کی راہ پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چار گروہوں کا ذکر کیا ہے جن پر اس نے اپنا فضل یعنی انعام نازل کیا ہے

◆ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (سورۃ آل عمران: 69)

ترجمہ: اور جو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔

پہلا گروہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ یہ ہر صورت انعام یافتہ ہیں لیکن باقی تین گروہ ایسے ہیں جو انبیاء نہیں بلکہ غیر نبی ہیں۔ دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں اور سورۃ التوبہ کی آیت 119 میں صدیقین کی ہمرائی کا ہی حکم دیا گیا ہے لیکن صدیقین کون ہیں؟

پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں:

﴿صدق فضل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے لغوی معنی ہیں المبالغ فی الصدق یعنی نہایت راست باز اور راست گفتار۔ اور صدق مقامات قرب الہی میں سے ایک مقام ہے۔

الشیخ محمد عبدہ لکھتے ہیں:

❖ صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت اور جن کا باطن ہر گرد و غبار سے یوں پاک صاف ہوتا ہے کہ جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے تو بے ساختہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ خیر و شر کے درمیان انہیں التباس نہیں ہوتا بلکہ نگاہ جیسے سیاہ و سفید کے درمیان بے تکلف امتیاز کرتی ہے اسی طرح وہ حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ صدیقیت کا یہ مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی چیدھی بچہ کو حاصل تھا اور صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں جن کی زندگی کا ہر لمحہ اسی صدیقیت کبریٰ کا مظہر قائم ہے۔ (تیسرا دن لیون)

صدیقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو صدق والے ہیں اور تصدیق کرنے والے ہیں، جن کے دل اتنے صاف ہو چکے ہیں کہ جو وحی الہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتی ہے اور جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ فوراً اس کی تائید کرتے چلے جاتے ہیں۔

انہی کے بعد صدیقین کو اس سے رکھا گیا ہے کہ ہر کسی کو محبت نبوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب قیامت تک کوئی قطبیت، غوثیت اور عبدیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر کیوں نہ فخر ہو جائے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی کی گرد پا کو بھی نہیں پاسکتا۔ یہ شرف صحابہ قیامت تک بند ہو گیا۔ جب ظاہری صحبت کا دور ختم ہو گیا تو آنے والے دور کے لیے امت کو صدیق عطا فرمادینے۔ جو کوئی ان کی صحبت میں رہے گا اسے بالواسطہ صحبت نبوی کا فیض حاصل ہوگا۔

سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

❖ تمہارے درمیان صورتاً کوئی نئی موجود نہیں ہے تاکہ تم اس کی اتباع کرو۔ پس جب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قہقین (صدیقین، مرشد کامل) کی اتباع کرو گے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اتباع کرنے والے اور اتباع میں ثابت قدم ہیں تو گویا تم نے نبی

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی۔ جب تم ان کی زیارت کرو گے تو گویا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ (فتح ربانی۔ مجلس 14)

صدیقیت کے مرتبہ پر فائز کامل مرشد کے قلب کا آئینہ پر تو نبوت، بن کر آفتاب نبوت سے فیوضات الہیہ حاصل کرتا ہے اور حابان مولیٰ میں اسے تقسیم کرنے کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ صدیقیت ہی تقویٰ کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے خلعت ولایت سے سرفراز کر کے صدیقیت کے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ اب اس پر لوگوں کو متیقن و ارشاد کرنا اور صراطِ مستقیم پر راہنمائی کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں انہی لوگوں کی بھرپی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں ہی قرآن فرما رہا ہے:

◆ فَسَلُّواْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ نَّفَعْتَهُمْ لَا تُغْنَمُوْنَ (سورہ مائدہ - 7)

ترجمہ پس اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔

اب ذرا اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو فوراً بات سمجھ میں آجائے گی کہ یہاں پر فَسَلُّواْ اَهْلَ الذِّكْرِ یعنی ”اہل علم سے پوچھ لو“ نہیں فرمایا گیا بلکہ فرمایا ”اہل ذکر سے پوچھ لو۔“ اہل علم سے مراد وہ ہیں اور اہل ذکر سے مراد اولیاء و فقرائیں یعنی کامل مرشد۔ علم و اے خود بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں کیونکہ علم وہ خبر ہے جس کا محل دماغ ہے جبکہ ذکر وہ خبر ہے جس کا محل لوحِ دل ہے۔ علم دماغ کی تختی پر لکھا جاتا ہے اور ذکر دل کی تختی پر مرقوم ہوتا ہے۔ غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالحق درویشی رضی اللہ عنہ اہل علم علمائے ظاہر اور اہل ذکر اولیاء اللہ جو سمائے ربانی بھی ہیں اور کامل مرشد کا فریضہ بھی سرانجام دیتے ہیں، کے فرق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں

✿ ولی کامل (مرشد کامل اہل) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس ولایت کا حامل ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت باطن کا جزو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اُس (ولی کامل) کے پاس امانت ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ علمائے گز نہیں جنہوں نے محض علم ظاہر حاصل

کر رکھا ہے کیونکہ اگر وہ ورثائے نبویؐ میں داخل ہوں تو بھی ان کا رشتہ ذوی الارحام کا سا ہے۔ پس وارث کامل وہ ہوتا ہے جو حقیقی اولاد (روحانی وارث) ہو کیونکہ باپ سے اُس کا رشتہ تمام نسب رشتہ داروں سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”عم کا ایک حصہ خفی رکھا گیا ہے جسے علمائے ربانی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔“ (مرآۃ مرسل فصل نمبر 5)

قرآن پاک میں قلبی ذکر سے غافل لوگوں کی پیروی سے منع کیا گیا ہے خواہ وہ علم کے لحاظ سے کتنے بھی بلند مرتبہ پر کیوں نہ ہوں۔

◆ وَلَا تَطِيعُ مَنْ أَغْمَقْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْدُ وَكَانَ آمَرًا مُفْرِطًا (سورہ صافات: 28)

ترجمہ: اور اس کا کہنا ہرگز نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وہ تو خواہشات نفس کا غلام ہے اور اس کا کام ہی حدیں پھلانگنا ہے۔

جبکہ اہل ذکر اولیاء اللہ اور صدیقین (مرشد کامل) کے بارے میں ارشاد ہے:

◆ وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَكَلَتْ إِلَهُ (سورہ تہ: 15)

ترجمہ: اور پیروی کرو اس شخص کے راستہ کی جو اہل ہوا میری طرف۔

◆ الْكَافِرُ خَسِرَ فَسْتَغْنِلْ بِهِ خَيْرِيًّا (سورہ شوریٰ: 159)

ترجمہ: وہ کافر خسران میں ہے سو پوچھ اس کے بارے میں اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہے۔

◆ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سورہ آل عمران: 59)

ترجمہ: پیروی کرو اللہ کی اور پیروی کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کی جو تم میں

حدیث مبارکہ کے منتخب ورثہ لایمنا۔ ہم نے یہاں وارث میں ان طرف اشارہ کیا ہے۔ اور رشتہ دار جس کا وارث میں حصہ تھا۔ حدیث اور اجماع کے مترادف نہیں ہے۔ نہ وہ حقیقی وارث (صحابہ) میں اہل کائنات میں، حدیث میں مترادف یا رسول اللہ کی کسی رشتہ دار میں حقیقی وارث۔ اس لیے یہاں سید علی نقی کا یہ وارث میں حصہ ملتا ہے۔

”اولی الامر“ ہو۔

ان تمام آیات مبارکہ میں صدیق یعنی مرشد کامل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کی پیروی کی ہدایت کی گئی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں ”اولی الامر“ سے مراد بعض لوگ دنیاوی حکمران لیتے ہیں لیکن اولیا کا ملین کے نزدیک اس سے مراد وہ صدیق بندہ ہے جو نائب رسول کے مرتبہ پر فائز ہو کیونکہ صرف اسی کی پیروی حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہوگی نہ کہ دنیاوی حکمرانوں کی۔ یعنی اس مرشد کامل کی اتباع اور پیروی کی طرف بار بار توجہ دوائی گئی ہے جو قدمِ محمد پر ہو۔

الخصر صدیقین، فقر اور ایسا اللہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت کے وارث ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین ہیں، حصولِ قرب الہی کے لیے ان کی بیعت، صحبت اور غلامی ضروری ہے۔ مولانا رو فرماتے ہیں:

✽ اندرین عالم نیرازی با خنہ
تا نی آویزی بہ دامان

ترجمہ اس جہان میں تیری قیمت ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگی جب تک کہ تو کسی مرد کامل (مرشد کامل) کے دامن سے وابستہ ہو کر زندگی نہ گزارے۔

وصالِ حق تعالیٰ مرشد کامل اکمل کی راہنمائی کے بغیر ناممکن ہے، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عظیم علمائے حق نے کثیر علم ہونے کے باوجود اللہ کی معرفت اور وصال کی طلب میں کامل مرشد کی تلاش اور پیروی کی۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہلے تصوف اور صوفیائے کرام کی مخالفت میں مشہور تھے لیکن بعد میں جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رو کر حلاوت ایمان نصیب ہوئی تو جب کوئی شخص احکام شریعت ان سے دریافت کرنے آتا تو خود بتا دیتے تھے لیکن جب کوئی شخص راہ حقیقت دریافت کرنے آتا تو حضرت شیخ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیتے تھے۔ یہ دیکھ

کر ان کے شاگردوں کو غیرت آئی اور عرض کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر لوگوں کو ایک صوفی کے حوالہ کیوں کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے احکام کا علم ہے اور ان کو اللہ کا علم ہے اس لیے طالب حق کو ان کے پاس بھیجتا ہوں۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے پیچھے بھی گتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک فقیر کے پیچھے بھی گتے ہو، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا ”احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔“ حضرت بہلول، انا رحمۃ اللہ علیہ بظاہر ایک مجذوب تھے لیکن ان کا شمار حضرت امام ابو حنیفہ کے مشائخ میں ہوتا ہے۔ سوائے یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم ان سے کیا سیکھتے ہوں گے؟ کیا وہ ان سے فقہ، حدیث، صرف، نحو یا اصول و بلاغت کے اسباق پڑھتے ہوں گے؟ ان علوم میں تو امام ابو حنیفہ خود یکتائے روزگار تھے۔ بہلول، انا رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں وہ ترکیہ نفس و اسباق عشق کے لیے جاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سوانح اٹھا کر دیکھ لیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کی صف میں حضرت بہلول، انا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ملے گا۔ آپ کا قول ہے ”اگر میں دو سال حضرت بہلول، انا کی صحبت میں نہ رہتا تو ضائع ہو گیا ہوتا۔“

ان مثالوں سے مرشد کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے صرف عبادت اور علم کافی نہیں بلکہ اللہ کے مقرب بندوں کی صحبت اور راہنمائی اس کے لیے ناگزیر ہے۔

مرشد کامل اکمل کا انداز تربیت

مرشد کامل اکمل طالب اللہ (مرید) کی تربیت بالکل اسی طریقہ سے کرتے ہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت کو یوں بیان کیا گیا ہے:

◆ يَتَنَبَّؤُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيَرْكَبُهُمُ وَيُعَذِّبُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (سورة اعراف: 2)

ترجمہ (میر محبوب) ان کو آیات پڑھ کر بتاتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

سورۃ جمعہ کی آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے منصب نبوت میں ان امور کو شامل فرمایا ہے (1) آیات پڑھ کر سنانا یعنی دعوت دینا اور اللہ کے احکام پہنچانا (2) تزکیہ نفس کرنا (3) حکام الہی کی تعلیم دینا (4) حکمت (علم ربانی) عطا کرنا۔

”ج کل علمائے کرام بھی لوگوں کے سامنے آیات پڑھتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، مطلب قرآن بھی سمجھاتے ہیں اور احکام قرآن کی تلقین بھی کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے تو لوگ جوق در جوق آکر اسلام قبول کرتے تھے لیکن علمائے کرام کے سامنے کوئی آدمی بھی اسلام قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر زبردست روحانی قوت موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محض زیارت، بات چیت اور صحبت سے صحابہ کے مراتب بلند ہو جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل کئی یہودی، نصاریٰ اور آتش پرست ارباب روحانیت سے ملاقات کر چکے تھے لیکن کسی سے متاثر نہ ہوئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو چہرہ مبارک دیکھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔

اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔“ تو یہ سن کر حضرت عمرؓ نے عرض کیا ”حضور! میں اپنے اندر یہ کیفیت محسوس نہیں کرتا۔“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”کیا تم محسوس نہیں کرتے؟“ اس خطاب سے حضرت عمرؓ کے مراتب بلند ہو گئے اور فوراً عرض کیا کہ اب

محسوس کرتا ہوں۔

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل (پاسی اور صحابی) کو یمن کا عمل مقرر کر کے بھیج رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا ”حضور! میرے اندر حامل بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے کو چھوا تو وہ فوراً چلا اٹھے ”حضور! اب وہ صلاحیت اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔“ یہ ہے باطنی توجہ سے تزکیہ نفس کرنا اور روحانی مراتب بلند کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء بھی باطنی توجہ سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اسی طرح کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کرام کی دھواں دھار تقریریں ناکام مرتبہ ہیں وہاں اویسا اللہ کی ادنیٰ سی باطنی توجہ سے مریدین کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے جس سے ان کی روحوں میں قوت پرواز آ جاتی ہے اور وہ مختلف منازل و مقامات طے کرتے ہوئے قرب حق میں پہنچ جاتے ہیں۔ اقبال بھی ایمان کامل کے لیے مسلمانوں کا علاج کسی کامل کی نظر بتاتے ہیں:

خرو کے پاس خج کے سوا کچھ اور نہیں ♣
 تر جانِ نظر کے سوا کچھ اور نہیں (دہ دہیل)
 فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصدِ دل کا ♣
 نہ ہو نگاہ میں شافی تو دلبری کیا ہے (دہ دہیل)
 سچ کے حالات کے بارے میں آپ فکر مند نظر آتے ہیں

دل سحر سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے ♣
 پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے (دہ دہیل)
 اٹھ میں مدرسہ، خانقاہ سے غمناک ♣
 نہ زندگن، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ (دہ دہیل)

مرشد کی تعین اور نگاہ ہی ایسی کیسیا ہے جو طالب کے وجود کی کثافت دور کر کے اسے روشن

ضمیری کے قابل بناتی ہے۔ تعلیم اور تلقین میں کیا فرق ہے؟ تعلیم سے ظاہری مہم واضح ہوتا ہے جبکہ تلقین سے دو جہان کی روشن ضمیری حاصل ہوتی ہے، تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہوتا ہے اور روحانی بلندی سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔

قصہ مختصر کتاب و حکمت کی تعلیم و تلقین مرشد کامل اکمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مرشد ہی طالب کو اس کی استطاعت کے مطابق شیطان اور نفس کی چال بازیوں سے بچاتا ہوا دارالامن (قرب الہی) میں لے جاتا ہے۔ عام دُگوں کو تو اس روحانی مہم کے نام سے بھی واقفیت نہیں چہ جائیکہ ان کو اس پر دسترس حاصل ہو۔

تلاشِ مرشد

جب طالب مولیٰ (ساک) تلاش حق کے سفر پر نکلتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ مرشد کامل اکمل کی تلاش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب و وصال کی راہ چونکہ شریعت کے دروازہ سے ہو کر گزرتی ہے اس لیے شریعت کے دروازے کے دونوں طرف شیطان اپنے پورے لاؤالشکر سمیت طالب مولیٰ کی گھات لگا کر بیٹھ ہے۔ اول تو وہ کسی آدم زاد کو شریعت کے دروازے تک آنے ہی نہیں دیتا، اگر کوئی باہمت آدمی شریعت (نہار دروازہ، رات کو) کے دروازہ تک پہنچ جاتا ہے تو شیطان گروہ اسے شریعت کی چوکھٹ پر روک رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے شریعت کی ظاہری زیب و زینت کے نظاروں میں غور کھتا ہے۔ وہ شریعت کی روح تک کسی کو نہیں پہنچنے دیتا اور آج کے دور کا سب سے بڑا مسند یہی ہے کہ جو لوگ شریعت پر کاربند ہیں وہ اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی خوش قسمت طالب مولیٰ ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے تو شیطان پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اسے روکنے یا گمراہ کرنے کے جتن کرتا ہے اور اس کی راہ مارنے کا ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ طالب مولیٰ جب شریعت کے دروازہ سے گزر کر باطن کی گمراہی

میں داخل ہوتا ہے تو اسے رجوعات خلق (خلقت اپنی دنیاوی مشکلات کے خاتمہ کے لیے اس کی طرف رجوع کرتی ہے) کے نہایت ہی وسیع و دشوار گزار جنگل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس موقع پر طالب مولیٰ کو اگر کسی مرشد کامل اکمل کی رفاقت اور راہبری حاصل نہ ہو تو وہ رجوعات خلق کے جنگل میں بھٹک کر باطنی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح شریعت کا علم استاد کے بغیر ہاتھ نہیں آتا اسی طرح باطنی علم کا حصول مرشد کامل اکمل کی رفاقت کے بغیر ناممکن ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرشد کامل کی پہچان کیسے ہو جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

﴿اللہ تعالیٰ کی معرفت آسان ہے لیکن ولی اللہ (مرشد کامل) کی حقیقت کی معرفت مشکل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال و جمال کی وجہ سے معروف ہے لیکن ولی اللہ ایک مخلوق ہے اور مخلوق کو مخلوق کی معرفت مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ انہی کی طرح احکام شرع کی پابندی کرتا ہے لیکن اس کا باطن اللہ کے ساتھ مشغول ہے اس لیے اس کی معرفت مشکل ہو جاتی ہے۔﴾ (نہجۂ راجحین)

حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

﴿ان (اویسا، مرشد کامل) کی ظاہری شکل کو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن ان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ جن خوش بخت حضرات کو ان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اگر انہوں نے ان کی قدر و منزلت کے مطابق تعظیم و تکریم کی تو کامیاب رہیں گے، اگر ان سے ان کی مخالفت سرزد ہوئی یا معمولی گستاخی و بے ادبی ہوئی تو مارے جائیں گے اور خاتمہ خراب ہوگا۔﴾ (نہجۂ راجحین)

فقیر فانی اللہ بقا باللہ (مرشد کامل اس نور الہدیٰ) کی پہچان ہر انسان، طالب یا مرید کے بس کی بات نہیں کیونکہ ہر مرید طالب مولیٰ نہیں ہوتا بلکہ مریدوں کی اکثریت طالب دنیا یا طالب عقبی ہوتی ہے۔ کامل مرشد کا کام تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب تک جانے والے راستہ کو مرید پر نہ صرف کھول دے بلکہ آسان کر دے کیونکہ وہ اس راستہ کا ہادی، راہبر اور راہنما ہے۔ اس لیے مرشد کامل کی حقیقت کو وہی پہچانتا ہے جو ”طلب مولیٰ“ سے کر نکلا ہو اور قرب الہی کے راستہ کا مسافر ہو۔ تمام انسان ایک تو اپنی ناقص طلب کی وجہ سے اسے پہچان نہیں پاتے دوسرے وہ انہی کی

طرح ایک انسان ہوتا ہے۔ اس کا چلنا، پھرنا، اٹھنا بیٹھنا بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، کھانا پیتا بھی وہ عام انسانوں کی طرح ہی ہے اس لیے طالبان دنیا و عقبی کے لیے اس کی معرفت حاصل کرنا ناممکن ہے کیونکہ وہ اپنی ناقص عقل کے مطابق اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ عقل ہمیشہ تلاشِ نقص و اعتراض میں رہتی ہے۔ اگر عقل سے ان کو بچنے کی کوشش کی جائے تو محض اعتراضات ہی ہاتھ آتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعہ میں طالبِ مولیٰ کے لیے روشنی ہے کہ اعتراضات راستہ جدا کر دیتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ اس زمانے میں یہ ہے کہ دھوکہ دہی اور فریب عام ہے۔ ایک طالب کیسے یہ طے کرے کہ کون سا مرشد کامل ہے، کون ناقص ہے اور کون جعلی پیر ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات اگلے صفحات پر دیئے جا رہے ہیں۔

مرشد کی تلاش کی وجہ حق تعالیٰ کا قرب

اگر مرشد کی تلاش کی وجہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اسکی پہچان ہے تو طالب یہ خاطر جمع رکھے کہ اس کو کامل مرشد ضرور ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سورۃ عنکبوت میں ارشاد ہے۔

◆ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (آیت ۷۰، ص ۶۹)

ترجمہ جو لوگ ہماری طرف آنے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں۔

اس راہ میں طلب کے مطابق مرشد کی طرف راہنمائی ہوتی ہے۔ جیسی کسی کی طلب اور طبیعت ہوتی ہے اسی طرح کے مرشد کی طرف راہنمائی ہو جاتی ہے۔

بقول اقبالؔ

♣ ہست این میکدہ و دعوت عام است انجا

قسمت بادہ بانداڑہ جام است انجا (پیام شرق)

ترجمہ یہ دنیا ایک میکدہ ہے اور ہر کسی کو (لذت دیداری سے) پینے کی دعوت عام ہے تاہم ہر کسی کے حصے کی شراب اس کے جام (عطب) کے مطابق ہوتی ہے۔

پس اگر مرید چاہتا ہے کہ اسے کامل مرشد ہی ملے تو پہلے اسے اپنی نیت اور طلب کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔

* * * مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ * * *

اگر مرشد کی تلاش کا مقصد حق تعالیٰ کی پہچان اور قرب ہے تو اس کے لیے آپ کو دو طرح کے مرشد میں سے ایک مرشد وہ جو امانت الہیہ یا خفاقت الہیہ کا حامل ہوتا ہے، یہی نائب اور ضیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہی اپنے دور کا انسان کامل اور امام الوقت ہے اور یہی مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ ہوتا ہے جبکہ باقی اس کے خلفاء ہوتے ہیں۔ دونوں کا ذکر ہم تفصیل سے کر رہے ہیں۔

امانت الہیہ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

◆ اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاتَيْنَہُنَّ اَنْ یَّحْمِلْنَہَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْہَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۚ اِنَّہٗ کَانَ ظَنُوْمًا جَہُوْلًا ﴿۷۲﴾ (سورۃ الاحزاب: ۷۲)

ترجمہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو سب نے اس بار امانت کو اٹھانے سے عجزی ظاہر کر دی لیکن انسان نے اسے اٹھالیا۔ بے شک وہ (اپنے غس کے لیے) ظالم اور نادان ہے۔

حضرت نکی سلطان باٹو فرماتے ہیں:

❦ اَمَ اللّٰہِ بِسْ اَرَا نْتَ بِسْ عَظِیْمِ
اِیْنَ حَقِیْقَتْ یَا نْتَ نَبِیْ کَرِیْمِ

ترجمہ اسم اللہ ذات نہایت ہی بھاری و عظیم امانت ہے۔ اس کی حقیقت کو صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی جانتے ہیں۔ (کلید التوحید کاں)

عارفین کے نزدیک اس امانت سے مراد اسم اللہ ذات یعنی خزانہ فقر ہے۔ جس انسان میں امانت البیہ یا خزانہ فقر منتقل ہونا ہوتا ہے وہ إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ وَاللّٰہُ (ترجمہ جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہی اللہ ہے) کے مرتبہ کا حامل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزانہ فقر کے مالک اور مفتاحِ کل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ہی فقر کے متعلق تمام فیصلے صادر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی امانت البیہ (خزانہ فقر) ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتی ہے یعنی ایک دور کے انسان کا کل (مرشد کامل) سے اگلے دور کے انسان کا کل کو منتقل کی جاتی ہے۔ جو شخص خود بخود اس امانت کا حامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ پکا مردود اور خبیث ہے اور اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔

علامہ ابن عربیؒ اپنی کتاب فصوص الحکم میں فرماتے ہیں

❦ چونکہ اسم اللہ ذات جامع جمیع صفات و منبع جمیع کمالات ہے ہذا وہ اصل تجمیت و ربّ ال رباب کہلاتا ہے اور اس کا مظہر جو عین ثانیہ ہوگا وہ عبد اللہ عین الایمان ہوگا۔ ہر زمانے میں ایک شخص قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رہتا ہے جو اپنے زمانے کا عبد اللہ ہوتا ہے، اس کو قطب ال قطاب یا غوث کہتے ہیں جو عبد اللہ یا محمدی المشرّب ہوتا ہے۔ وہ بالکل بے ارادہ تحت امر و قرب و فرائض میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے توسط سے کرتا ہے۔ (ترجمہ شرح مولانا عبد القدیر صدیقی۔ ناشر نذرین پور)

حضرت شیخ مویہ الدین جندی قدس سرہ فرماتے ہیں

✽ اسم اعظم جس کا ذکر مشہور ہو چکا ہے اور جس کی خبر چار سو پچھل گئی ہے وہ حقیقتاً و معنی عالم حقائق و معنی سے ہے اور سورۃ ولفظاً عالم صورت و الفاظ سے ہے۔ جمع حقائق مایہ سب کی سب احدیث کا نام حقیقت ہے اور اس کے معنی وہ انسان کامل (مرشد کامل نور الہدی) ہے جو ہر زمانہ میں ہوتا ہے یعنی وہ قطب القطاب اور امانت الہیہ کا حامل اللہ تعالیٰ کا ضیفہ ہوتا ہے اور اسم اعظم کی صورت اس ولی کامل (مرشد کامل) کی ظاہری صورت کا نام ہے۔ (میر رون لیسون)

قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

◆ وَكَلَّ شَيْئًا أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ○ (سورۃ یٰسین: 12)

ترجمہ اور ہر چیز کو جمع کر رکھا ہے ہم نے امام مبین میں۔

اس آیت میں امام مبین سے مراد انسان کامل (مرشد کامل مکمل نور الہدی، امام الوقت) ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر امر، حکم اور اپنی پیدا کردہ کل کائنات کو ایک لوح محفوظ جو کہ انسان کامل کا دس ہے، میں محفوظ کر رکھا ہے۔ انسان کامل کا دل وہ جگہ ہے جہاں انوار ذات نازل ہوتے ہیں اور اسکی وسعت کا بیان و اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

مولانا روم مثنوی (دفتر سوم) میں فرماتے ہیں:

✽ جس طرح خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی ”امانت“ بھی ایسے شخص کے دل میں ودیعت کرتا ہے جس کی زیادہ شہرت نہ ہو۔

حضرت عبدالکریم بن ابراہیم النجفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف انسان کامل میں لکھتے ہیں

✽ انسان کامل قطب عالم ہے جس کے گرد ازل سے آخر تک وجود کے فلک گردش کرتے ہیں اور وہ جب وجود کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر ابداً آباد تک ایک ہی شے ہے۔ پھر اس کے لیے رنگا رنگ لباس ہیں اور باعتبار لب اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے کہ دوسرے لباس کے اعتبار سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا۔ اس کا اصلی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی کنیت ابو القاسم، اس کا وصف عبد اللہ اور اس کا لقب شمس الدین ہے۔ باعتبار دوسرے لباسوں کے اس کے

نام ہیں۔ پھر ہر زمانہ میں اس کا ایک نام ہے جو اس زمانہ کے لباس کےائق ہوتا ہے۔ (صفحہ 388۔ ترجمہ فضل میراں، ناشر نقیص، اکیڈمی کراچی)

اس حقیقت کو مزید وضاحت سے حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فصوص الحکم (ترجمہ و شرح محمد ریاض قادری) میں بیان کرتے ہیں:

﴿ ہر زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے لے کر ابد تک اپنا لباس بدلتے رہتے ہیں اور اکمل افراد کی صورت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جوہ نما ہوتے ہیں۔ (صفحہ 97)

﴿ پس ازل سے ابد تک انسان کامل ایک ہی ہے اور وہ ذات صاحب لولاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام رسولوں، نبیوں، خلیفوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہی ہے اور ختم نبوت کے بعد غوث، قطب، ابدال، اولیاء اللہ کی صورت میں علی قدر مراتب ظاہر ہوتی رہے گی۔ (صفحہ 165)

یعنی ہر دور میں ایک ایسا انسان موجود ہوتا ہے جو امانت الہیہ کا حامل یعنی خزانہ فقر کا وارث ہوتا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزانہ فقر کے مالک اور حقیقی رکل ہیں اس لئے انہی سے یہ امانت اور خزانہ فقر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذن کے بغیر کسی انسان کو امانت الہیہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خزانہ فقر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو منتقل ہوا اور آپ امت محمدیہ میں فقر کی پہلی سلطان ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فقر کی وراثت پائی اور ان سے ہی فقر امت کو منتقل ہوا اس لیے آپ کرم اللہ وجہہ باب فقر ہیں۔ پھر یہ منتقل در منتقل ہوتا ہوا شہسوار فقر غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تک پہنچا۔ پھر خزانہ فقر سلطان اعرافین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ اب جب بھی امانت الہیہ منتقل ہوتی ہے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسان کو سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے حوالہ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے اُسے امانت الہیہ یا خزانہ فقر کیلئے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ

میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ وہاں سے اُسے اس زمانہ کے انسانِ کامل (مرشدِ کامل) کی بارگاہ میں پہنچ دیا جاتا ہے۔ قیمت تک یہ خزانہ اس کے مختارِ کل صاحبِ لولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور مہر سے اسی ترتیب سے منتقل ہوگا۔

اہانتِ الہیہ کا حامل مرشد اگر طلبِ کامل جائے تو فقر کی انتہا پر پہنچنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ اس مرشد کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ پہلے دن ہی غالب کو ذکر کے لیے سلطانِ الاذکار اسمِ اعظم ”ھو“ عطا کر دیتا ہے اور تصور کے لیے اسمِ اللہ ذات کا نقش عطا فرماتا ہے۔ چونکہ وہ اسمِ اللہ ذات کا حامل اور مظہر ہوتا ہے اس لیے طالب کو اسمِ اللہ ذات کے تصور سے مرشد کا تصور حاصل ہوتا ہے، یہی اس کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ ناقص مرشد اگر اسمِ اللہ ذات کا نقش اپنے مریدوں کو تصور کے لیے دیتا بھی ہے تو انہیں اس سے صرف اسم کا تصور حاصل ہوتا ہے ذات کا نہیں۔ اور اسم کا تصور حاصل ہونے میں بھی اس ناقص مرشد کا کوئی کام نہیں ہوتا بلکہ اسمِ اللہ ذات کی نورانی تجلیات کی وجہ سے مریدوں کو یہ تصور ملتا ہے۔ مرشدِ کامل اسمِ ذات کے لیے ”مستی“ ہے اور اس کی صورت اسمِ اعظم ہے۔

تصورِ مرشد کے متعلق مکتوباتِ مجدد الف ثانی میں روایت موجود ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی کے ایک مرید نے آپ کو خط لکھا کہ اس کا تصور شیخ اس حد تک غالب چکا ہے کہ وہ نماز میں بھی اپنے شیخ کے تصور کو اپنا مبدود دیکھتا اور جانتا ہے اور اگر فرضاً نفی کرے تو بھی حقیقتاً نفی نہیں ہوتا یعنی نظر کے سامنے سے نہیں بنتا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے اس مرید کو جواب میں لکھا ”اے محبت کے اطوار والے! یہ دولتِ عالیہاں حق کی تمنا اور آرزو ہے اور ہزاروں میں سے شاید کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کیفیت اور معاملے والا مرید صاحبِ استعداد اور شیخ سے مکمل منہ سبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ احتمال ہے کہ شیخ کی تھوڑی سی صحبت سے وہ شیخ کے تمام کمالات کو جذب کر لے۔ تصورِ شیخ کی نفی کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ (شیخ) مبدودِ الیہ ہے مبدودِ لہ نہیں (یعنی جس کی طرف سجدہ کیا جائے نہ کہ وہ جس کو سجدہ کیا جائے)۔ محرابوں اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے (نماز کی حالت

میں مسجد، مینار، محراب، دیواریں وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں سامنے ہوں تو بھی نہار میں کسی قسم کی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ اس قسم کا ظہور سعادت مندوں کو ہی میسر آتا ہے تاکہ وہ تمام احوال میں مرشد کامل کو (اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اسے پہنچنے کے لیے) اپنا وسیلہ بنائیں اور اپنے تمام اوقات میں اس کی طرف متوجہ رہیں نہ کہ اس بد نصیب گروہ کی طرح جو اپنے آپ کو (نہ تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کے دیسے) بے نیاز جانتا ہے اور اپنے قبلہ توجہ کو اپنے شیخ سے پھیر بیٹا ہے اور اپنے معاملے کو خراب کر لیتا ہے۔“

(مکتوب نمبر 30۔ دفتر دوم، حصہ اول، صفحہ 101)

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

شکل شیخ دیدم مصطفیٰ
ندیم مصطفیٰ را بل خدا

ترجمہ میں نے اپنے شیخ کی شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، نہ صرف مصطفیٰ کا بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔

اگر طالب کو ایسا مرشد مل جائے جو تصویر اسم اللہ سے ذات کا تصور عطا فرمائے تو فوراً دامن پکڑ لے لیکن اس کو تلاش کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ غیر معروف ہوتا ہے البتہ وہ ہر دور میں موجود ضرور ہوتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

اس مرشد تک صرف وہی طالب پہنچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پہچان، دیدار اور مجلس محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حضوری کی حقیقی طلب کے رگھر سے نکلتے ہیں۔ طالب دنیا اور طالب عقبی (جنت کے لیے زہد و ریاضت کرنے والے) یہاں پہنچ نہیں سکتے اور اگر پہنچ جائیں تو تک نہیں سکتے۔ پھر ان لوگوں کو طلب ناقص کی وجہ سے مرشد ناقص ہی ملتے ہیں تو دھوکہ کا گلہ کیا۔ اپنے اندر غور کر! اگر تو اللہ تعالیٰ کی طلب لے کر نکلا ہوتا تو تیرا محافظ وہ خود ہوتا اور تجھے کبھی بھی کسی شیطان کے پھندے میں نہ پھنسنے دیتا۔ تیری تو طلب ہی مال و دولت اور دنیا میں شہرت و مرتبہ پانے کی ہے جو در شہر فرعون، قارون اور ابوجہل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طلب در شہر انبیاء و اولیاء ہے۔ اب تیری جو طلب ہے تو اس کے

مطابق ہی مرشد پائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیت اور دل کو دیکھتا ہے۔ خاص کے لیے خاص، ناقص کے لیے ناقص!

خلافت

راہِ فقر میں خلافت سے مراد مرشدِ کامل نور الہدیٰ کا مختلف سالکین کی تربیت فرما کر اور انہیں اپنی کسی صفت سے متصف فرما کر خلقِ خدا کی راہِ حق میں تربیت کے لیے مختلف جگہوں یا علاقوں میں متعین کرنا ہے۔ ان کو خلیفہ جس کی جمع خفا ہے، کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اصل ہدایت کا منبع تو امانت الہیہ کا حامل انسانِ کامل ہی ہوتا ہے، یہ خفا اس کے نمائندوں کے طور پر کام کرتے ہیں اور مخلوقِ خدا کی راہِ ہری کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ خلافت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سالک فنا فی اللہ یا بقا باللہ کے مقام پر فائز ہو بلکہ ضرورت کے مطابق اس کی تربیت کر کے اسے اس کی ذیونٰی پر متعین کر دیا جاتا ہے۔ انسانِ کامل اور اس کے خلفاء کے مقام اور صلاحیتوں کو ہم ایک مثال کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پاور شیٹیں پورے شہر کو بجلی سپلائی کرتا ہے لیکن شہر کے ہر علاقے کا ایک ٹرانسمیٹر مرمر ہوتا ہے۔ اصل کرنٹ اور بجلی تو پاور شیٹیں سے آرہی ہوتی ہے جس کی کپیسٹیٹی (capacity) ہزاروں کلو واٹ ہوتی ہے لیکن ٹرانسمیٹر مرمر اپنی اپنی کپیسٹیٹی کے مطابق اسے اپنے اپنے علاقوں میں سپلائی کرتے ہیں۔ اسی طرح اصل باطنی قوت مرشدِ کامل اکمل نور الہدیٰ کی ہوتی ہے جو خلفاء کے قلوب سے منعکس ہو کر سالکین تک پہنچتی ہے۔ خلافت میں کسی غلطی پر خلیفہ کی باطنی قوت سبب کر لی جاتی ہے یا اسے رجعت ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرشدِ کامل اکمل نور الہدیٰ کے قلب سے جو نور خلیفہ کے قلب میں آ رہا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن مرشدِ کامل چونکہ امانت و خلافت الہیہ کا حامل اور محبوبیت کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے اس لیے اس کی قوت سبب نہیں ہوتی یا اسے رجعت نہیں ہوتی۔

سلسلہ سروری قادری میں خلافت بہت کم عطا کی جاتی ہے اور اگر عطا کی جاتی ہے تو دو طرح کی ہوتی ہے ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ اس سلسلہ میں مرشد کامل اکمل چونکہ انسان کامل کے مرتبہ پر فائز اور امانت الہیہ یعنی تصور اسم اللہ ذات کا حامل ہوتا ہے اس لیے طاب کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اس کی محفل میں رہ کر اسم اللہ ذات کا تصور کرنا ضروری ہے کیونکہ خلفا سے وہ چیز عطا نہیں ہو سکتی جو سے یہاں سے بلا واسطہ عطا ہو جائے گی۔ ہاں مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ کے ظاہری وصال کے بعد خلفہ کی باطنی قوت کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے کیونکہ عام طور پر انسان کامل ایک ہی جگہ دو بار طرہ نہیں ہوتا اور پھر نئی جگہ پر سائیکین کو اس کی پہچان کافی دیر کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے خدا سے سروری قادری مرشد بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔

صاحب اسم: صاحب اسم صاحب ذکر ہے اور صاحب اسم مقام خلق پر ہوتا ہے۔ یہ خدفا ہوتے ہیں۔

صاحب مسنی: صاحب مسنی فقیر فنا فی اللہ بقا باللہ ہوتا ہے۔ امانت الہیہ، خلافت الہیہ کا حامل اور انسان کامل کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے اور یہی مرشد کامل اکمل نور الہدیٰ ہے۔ ان کے مریدین کو تصور اسم اللہ ذات سے تصور شیخ حاصل ہوتا ہے۔ ایسے مرشد کے بارے میں سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو فرماتے ہیں

❖ فقیر عارف باللہ اُسے کہتے ہیں جو فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی فقر اور فنا فی "ہُو" ہو۔ (عین الفقر)

صاحب اسم اور صاحب مسنی کے بارے میں سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں:

❖ اسم اور مسنی میں کیا فرق ہے؟ صاحب اسم (مخلص) ذکر کرنے والا ہوتا ہے اور صاحب مسنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں غرق ہوتا ہے۔ صاحب اسم مقام مخلوق پر ہوتا ہے اور صاحب مسنی مقام غیر

مخلوق پر ہوتا ہے۔ صاحب مسکی پر ذکر حرام ہے کیونکہ صاحب مسکی ظاہر اور باطن میں ہر وقت حضوری فنا فی اللہ میں مکمل طور پر غرق ہوتا ہے۔ (میں اللہ)

صاحب مسکی مرشد کی تعریف کرتے ہوئے حضرت نجی سلطان باہو محکم الفقہر کا اس میں فرماتے ہیں ❖ اس راہ (فقر) کا تعلق عرف (شیرت، نام، ناموس) سے نہیں عرفان حق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عطا کرتا ہے وہ مطلق مسکی فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ راہ معرفت مسکی کا تعلق گفتگو سے نہیں، عطاء ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عطا کرتا ہے وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے اور وہی اسے جانتا ہیچ بنتا ہے۔

❖ مسکی میں کہ باشد لازوال
نہ اس کا ذکر و فکر نہ وصل
یو غرقش بہ وحدت مین دانی
فنا فی اللہ شو سر نہانی

ترجمہ۔ مقام مسکی لازوال مقام ہے جہاں پر ذکر فکر اور وصال کی مزید گنجائش نہیں رہتی کیونکہ یہاں طالب مین وحدت میں غرق ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر طالب اللہ فنا فی اللہ فقیر ہو جاتا ہے اور اس پر راز پنہاں ظاہر ہو جاتا ہے۔ (مخالفہ کلاں)

”تذکرۃ الاولیاء“ باب 78 میں ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر شبلیؓ نے ندائے غیب سنی کہ ”کب تک اسم ذات کے ساتھ وابستہ رہو گے۔ اگر طالب صادق ہو تو مسکی کی جستجو کرو۔“

ناقص مرشد و جعلی پیر

کچھ خود غرض لوگوں نے فقر یا تصوف کا جعلی آبادہ اڈہ کر صوفیا کرام کو بدنام کر دیا ہے۔ یہ کھوٹے سکے ہیں لیکن یہ حقیقت یاد رکھیے کہ کھوٹے سکے وہیں بنتے ہیں جہاں کھرے سکے موجود ہوتے ہیں

اور جعلی مال وہیں بنتا ہے جہاں خالص اور اصلی مال موجود ہوتا ہے۔ فی زمانہ ان دھوکہ بازوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ لوگ راہبر کی شکل میں راہزن ہیں، سادھو کی صورت میں چور، خیر خواہ کی صورت میں دشمن جاں، بزرگ کی صورت میں اصل اور خضر ناک ترین شیطان۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے فرمایا ”شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔“ حضرت ابوذر غفاریؓ نے پوچھا ”کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہیں؟“ فرمایا ”ہاں۔“ (مسند احمد)

”مکر دین فرماتے ہیں“ انسانی شیطان لوگوں کے لیے جن شیطان سے زیادہ سخت (یعنی نقصان دہ) ہوتا ہے۔“ (غیر مطبی)

مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

﴿ چونکہ بہت سے شیطان انسانی چہرے رکھتے ہیں اس لئے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑانا چاہیے۔ شکاری پرندے جیسی آواز اس لیے نکالتا ہے کہ پکڑنے والے پرندے کو دھوکہ دے۔ وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح مکار لوگ درویش کا روپ بھر کر خلقِ اللہ کو پھنستے ہیں۔ کینے لوگ فقیروں کے الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو ان سے پھنسا جاسکے۔ مردوں کا کام روشنی اور گرمی پہنچانا ہے جس سے روح کو رحمت ملے اور کینوں کا کام دھوکہ دینا ہے۔ وہ جعلی فقیری یا نبوت کا روپ دھار لیتے ہیں اور مسید کذاب کو حمد کا لقب دیتے ہیں۔ مسیلہ کا لقب کذاب رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب عقل کہا گیا۔ ان کے پاس حق کی شراب ہے جس میں خالص مشک ہے جبکہ دوسری میں گندگی اور عذاب۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت محمدیؐ کا پابند ہوتا ہے کیونکہ شریعت کی پابندی کے بغیر فقیری میں مکاری ہے۔ (مثنوی)

اس کو داتا گنج بخش حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

﴿ صوفیا (مرشد) کی تین اقسام ہیں:

(1) صوفی (مرشد کامل) وہ ہے جو سلوک کی منزل طے کر کے پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہو، نفی

اللہ بقاب اللہ ہو اور ماسوی اللہ سے آزاد ہو (ایسے ہی فقیر پر تئیں وارث فرض ہوتا ہے)۔

(2) مستصوف (مرشد ناقص) وہ ہے جو تصوف و طریقت کا بخوبی علم رکھتا ہو۔ منازل سلوک

سے واقفیت رکھتا ہو (کتاب صوفی کے مطالعہ سے ان امور سے واقف ہو گیا ہو) لیکن درجہ تکمیل تک رسائی حاصل نہ کر سکا ہو (طلب ناقص کی وجہ سے)۔

(3) مستصوف (جعلی پیر) وہ ہے جس نے دنیا اکٹھی کرنے اور مال و دولت سمیٹنے کے لیے

صوفی (مرشد کامل) جیسے حیدر بنا رکھا ہو لیکن حقیقتاً تصوف و طریقت کی راہوں سے ناواقف ہو۔ وہ محض ہوس کا غلام ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے مخلوق کو بچائے۔ اب تو اخبارات و رسائل میں ان کے باقاعدہ

اشتہارات شائع ہوتے ہیں جن کو پڑھ کر نفی آتی ہے۔ ان اشتہارات میں ہر عامل کامل ہونے کا

دعویدار ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ سارے جہان کا درد اس کے سینے میں ہے اور اسی درد کی وجہ سے

یورپ اور امریکہ کو چھوڑ کر آپ کے شہر میں ایک چھوٹی سی کنیا میں آ بسا ہے۔ کچھ نے تو ہمایہ کے

پہاڑوں میں کم از کم چالیس سال چلہ کشی کی ہوتی ہے۔ یہ سب ”عامل باوے“ اس بات کا دعویٰ

کرتے ہیں کہ ان کو کسی مرشد کامل سے فیض ضرور ملا ہے اور ان میں اکثر و بیشتر اپنا حلق قادری

سلسلہ سے ظہر کرتے ہیں۔ اے کاش یہ لوگ ”قادری“ کی عظمت کو جان سکتے تو ایسا نہ کرتے۔

پھر یہ ہر کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنات و موکل ان کے غلام ہیں اور ان کے کہنے پر وہ ہر کام

کر دیتے ہیں۔ حضرات ذرا غور کیجیے کیا انسان جنات و موکلات سے افضل نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ

قدر مطلق نہیں ہے کہ جن و موکلات اس کے کارخانہ قدرت میں دخل دیں؟ یہ لوگ کمزور ایمان

والے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ان کی اقسام تو بہت

ہیں لیکن ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

✽ بہت سے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو نہ پیر اور مرشد ہیں اور نہ انہیں اس کے متعلق کچھ علم

ہے۔ وہ بس پیرہ کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سادہ لوح لوگوں سے پیرہ ہونے کے لیے پیری کو بطور پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اور اپنا الوسیدھا کرنے کے لیے نئے سے نیا کرتب کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں بعض وہ بے مرشد اور رجعت خوردہ سوک بھی ہوتے ہیں جو چلہ کشی و ریاضت کی راہ تو اختیار کر لیتے ہیں لیکن پھر شیطانی استدراج میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بعض کے مرشد ناقص ہوتے ہیں جو شروع سے ہی اپنے طالب کار حمان دنیا کی طرف کر دیتے ہیں پھر خود بھی دنیا سے کھینچتے ہیں اور ان کے مرید بھی۔ یہ لوگ اپنی شہرت کے لیے یوں اشتہار بازی کرتے ہیں۔ صرف ایک رات کے عمل سے ہر مسئلہ کا حل، جو چاہو سو پوچھو، سنگدل محبوب آپ کے قدموں میں، ستاروں کی چال کے ماہر، علم نجوم کے بے تاج بادشاہ، ہنگال کے کالے جادو کے ماہر، افریقہ کے کالے جادو کے ماہر، شوہر کو راہ راست پر لائیں، پانچ لاکھ نقد انعام اس عام کو جو میرے کیے علم کی کاٹ کرے، کالے و سفلی علم کی کاٹ پلٹ کے، ہر جناب عامل نجومی فلاں فلاں۔

ایسے ہی بد بخت لوگوں کی وجہ سے لوگ راہ فقر و طریقت اور تصوف سے کترانے لگے ہیں۔ ان کم بختوں نے صرف دولت کو مقصد حیات بنالیا ہے اور اس مقصد کے لیے یہ عوام الناس کو ہر طرح سے بے وقوف بنا رہے ہیں حتیٰ کہ کئی تو اپنا نام بھی ہندو اند رکھ لیتے ہیں۔ آئے دن اخبارات اور رسائل میں ان کے نئے جل کے اشتہار چھپے ہوتے ہیں اور اپنی نام نہاد شعبہ ہائے یوں کو کرامات کا نام دے کر اس کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ گویا ان پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کی مثال ان کے اشتہار رات کے ساتھ چھپنے والے ”کھلے خط“ ہوتے ہیں جن کا ایک ہی انداز ہوتا ہے

”میں بہت پریشان تھا، مرنے والا تھا، ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے جب فلاں عامل بادے سے رابطہ کیا تو میری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔“

اگر قارئین ذرا سی توجہ سے کام لیں تو یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک ہی اخبار میں ایک ہی خط بغیر زیر و تبدیل کیے صرف نام کی تبدیلی کے ساتھ مختلف عاملوں کے بارے میں چھپا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ لوگ کفر عظیم اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ جب یہ کہتے ہیں ”ہر طرف سے

مایوس ہو کر میں نے فلاں بوے سے رابطہ کیا تو میرے مسئلے حل ہو گئے، تو گویا یہ نادان یہیں پر اللہ پاک کی ذات کی بھی نفی کر گئے (نعمۃ باندہ) کہ خدا سے بھی ناامیدی تھی مگر عامل بوے نے کام کر دیا۔ ان ناعاقبت اندیش مال و زر کے پجاریوں نے تو اولیاء اللہ کی درگاہوں اور مزارات کو بھی نہیں بخش بلکہ ان بابرکت جگہوں کو اپنی شکار گاہیں بنا لیا ہے جہاں بیٹھ کر یہ انسانیت کا شکار کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں سے عوام الناس کو بدظن کرتے ہیں۔

✽ دوسرے طبقہ وہ ہے جو حد شریعت میں رہ کر لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ یہ کسی دن اللہ کے مزار کو شکار گاہ بناتا ہے مثلاً ایک شخص جو بظاہر شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا نظر آتا ہے آنکھیں بند کیے، اَلتی پالتی مارے بیٹھا ہے اور لوگ اس کے گرد حلقہ باندھے بیٹھے ہیں جبکہ دو پیسے لوگوں کو پیچھے بیٹھنے کی درخواست کر رہے ہیں تاکہ حضرت صاحب کے ”موکل“ بیٹھ سکیں۔ کچھ دیر کے بعد ”حضرت صاحب“ دائیں بائیں سر جھٹک کر آنکھیں کھول دیتے ہیں اور سامنے بیٹھے شخص سے کہتے ہیں ”عرض کرو ہر سوال کا جواب ملے گا۔“ اس پر ایک عجیب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر سوال کے جواب میں ”حضرت صاحب“ اپنے موکلوں سے گفتگو کرتے ہیں جبکہ حاضرین آنکھیں پھڑے موکلوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید انہیں بھی کچھ نظر آجائے۔ اس کے بعد ہر سوال کے جواب میں تقریباً یہی کہا جاتا ہے کہ تم پر تمہارے فلاں رشتہ دار نے عمل کیا ہے، تم پر تمہارے فلاں پڑوسی نے عمل کیا ہے۔ بالآخر یہ طے پاتا ہے کہ آپ حضرت صاحب کے آستانے پر تشریف لائیں اور اپنی جیب کا کام تمام کروائیں۔

✽ اب ان پیروں کی ایک نئی قسم پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے بھی اولیاء کرام کے مزارات کو شکار پھرنے کا اڈہ بنایا ہوا ہے۔ جمعرات یا جمعہ کو یہ اپنے چند چیلوں کے ساتھ مزار پر پہنچ کر ایک جگہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے مرید لوگوں کو اپنے چیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان پیروں میں سے کچھ کشف القلوب کے ماہر ہوتے ہیں اور انسان کے دل میں جو پریشانی ہوتی ہے اس کو بتا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ پریشان انسان ان کا مطیع ہو کر ان کے چل

میں پھنس جاتا ہے۔

✽ کچھ پیر اپنے مریدوں کے ساتھ کسی جگہ اکٹھا ہو کر اسم ذات یا کوئی دوسرا ذکر بڑے زور زور سے کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ذکر کی طرف متوجہ ہو کر لوگ ان کے گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے ذکر کرتے کرتے کوئی حال میں آ کر لوٹ پوٹ ہوئے لگتا ہے۔ لوگ اس ڈرامہ سے متاثر ہو کر ان کے پھندہ میں پھنس جاتے ہیں حالانکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء کرام نے تنہائی میں ذکر اللہ کا اہتمام کیا ہے اور یہ تو طریقت ہے شریعت میں بھی نفل عبادات تنہائی میں یا چھپ کر کرنے کی تاکید ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔“ صحابہؓ نے پوچھا ”حضور (سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کیسے؟“ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”سنیتیں اور نوافل گھر میں ادا کیا کرو۔“

حضرت خلی سلطان باخو رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

✿ جب تو کسی ایسے فقیر کو دیکھے جو زہد و تقویٰ، ریاضت، چد کشی اور عبادات میں تو بہت محنت کرتا ہے مگر باطن سے بے خبر ہے تو سمجھ لو کہ وہ گمراہی کے بیان میں بھٹک رہا ہے۔ اس کی عاقبت دھوکہ بازوں جیسی ہے۔ (عین الفقہ)

ان حالات میں یہ کہنا آسان ہے کہ اس زمانہ میں مرشد کامل نہیں ملتا لیکن یہ کہن بھی مشکل نہیں کہ اس زمانے میں مرید صادق بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ مریدین بے شک بہت ہیں مگر وہ اپنے پیروں کے پاس زیادہ تر دعاؤں اور تعویذوں کے لیے جاتے ہیں۔ یہ طرز عمل درست نہیں ہے، ان دنیوی کاموں کے لیے کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا۔ مرشد کامل کی ضرورت باطنی اصلاح، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے لیے ہوتی ہے۔ مرشد کامل مرید صادق کو منزل بہ منزل فقر کی راہ سے گزارتا ہے اور آخر کار قرب الہی تک پہنچاتا ہے۔

آج کے دور کے برعکس ماضی میں ہر انسان مرشد کی تلاش میں رہتا تھا تاکہ اس کی تربیت اور غلامی سے اللہ کا قرب اور معرفت الہی حاصل کر سکے پھر اس کی مجلس میں پہنچ کر تعین و ارشاد

سے معرفت الہی اور قرب الہی حاصل کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں مادیت پرستی بڑھتی چلی گئی، خواہشات دنیا نے انہیں گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی خواہش گھٹی چلی گئی۔ ان حالات کو دیکھ کر مرشد کامل اکمل (انسان کامل) نے اپنے آپ کو دنیا سے چھپا لیا۔ جب میدان خالی ہو گیا تو جعلی پیرو اور ٹھگ گدیوں پر بیٹھ گئے اور تعویذ گندوں کا کام شروع کر دیا۔ نجومی، پامسٹ اور عامل بھی خود کو پیر اور مرشد کہوانے لگے، قرتنی اور طہائی الواح لوگوں کے مقدر سنوارنے کے لیے فروخت ہونے لگیں حالانکہ ان علوم کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تو خواتین بھی اس میدان میں اپنا سکہ جم چکی ہیں۔ یوں چالاک، مکار اور عیرو لوگوں نے شعبہ بازی سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا اور پیری مریدی کا کاروبار ٹھیک ٹھاک اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ لوگ دنیاوی معاملات میں بہتری اور مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس جانے لگے۔ کہیں کاروبار اور مال میں اضافہ کے تعویذات اور عملیات بکنے لگے، کہیں بانڈ اور سٹہ بازی کے نمبر بتانے کا کاروبار چل نکلا، کہیں ساس بہو، نند بھوج کے جھگڑے ختم کرنے اور اولاد دینے (نعوذ باللہ) کی دکانیں کھل گئیں، کہیں پر جادو چلانے اور جادو کا دار روکنے کا سفلی کام ہونے لگا اور کہیں حکومت اور اقتدار میں آنے اور رہنے کے عملیات اور تعویذات کی دکانیں کھل گئیں۔ لوگ ان جعلی پیروں کی مجلسوں میں اپنی خواہشات نفس اور مسائل کے حل کے لیے جانے لگے اور پھر جب انہوں نے ان جعلی پیروں کے طرز عمل پر غور کیا تو ان کے قول و فعل میں خیانت اور تضاد کو ملاحظہ کیا، ان کی زبان پر جھوٹ اور غیبت کو دیکھا، ان کے جملوں میں خواتین کے جھوم دیکھے، ان کی آنکھوں میں شہوانیت کو دیکھا، ناجائز طریقوں اور فریب سازی سے لوگوں سے مال بنورتے دیکھا، سیدھے سادے مردوں اور بھولی بھلی عورتوں کو ان کے جال میں پھنستے دیکھا تو کچھ عم عقل لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صوفیا کرام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو مرشد کامل کی صحبت ہی نصیب نہ ہوئی اور اگر نصیب بھی ہوئی تو وہ لوگ کرامات کے منتظر رہے یا پھر خواہشات دنیا و نفس کی تکمیل نہ ہونے پر وہاں تک نہ سکے اور ان سے بھی بدظن ہو گئے، آخر کار ان لوگوں نے بھی انہی جمعی پیروں کی پیروی

اور اقتدار کی جن کو خود نفسانی خواہشات نے ہلاک کر دیا تھا۔

سلطان الفقروم حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

❁ إِنَّ خُصْمَتَهُ الْأَشْرَارَ تَوَارِثُ سَنَةَ الْقَيْنِ بِالْأَخْبَرِ

ترجمہ بیشک برے لوگوں (جہلی و ناقص چروں) کی صحبت نیک لوگوں (ایسے، مہم شہ کمال) کے متعلق بھی بدگمانی پیدا کر دیتی ہے۔

اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ ان جعل سازوں کی پیروی نہ کرتے اور اپنی خواہشات نفس کو ہمت ملامت کرتے لیکن انہوں نے الٹا اویسا اللہ کی صفات اور روحانی راہ (روحانیت) کے خلاف زہرا گن شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ روحانیت کی راہ سے ہی بدظن ہو گئے۔ جب لوگوں نے روحانیت اور باطن کی راہ کو چھوڑ دیا تو پھر ”ظاہر“ ہی پاس رہ گیا۔ ظاہر پر توجہ بڑھتی گئی اور ظاہر پر توجہ کی شدت نے فرقہ پرستی اور مسلک پرستی کو جنم دیا اور یوں روح سے خالی یہ اجسام ایک دوسرے کا خون مذہب اسلام کے نام پر بہانے لگے۔ جب مٹی کے یہ بت (غضری جسم) روح سے خالی ہو گئے تو غیروں نے بھی ان کو اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیا کیونکہ:

❁ تَنْ بے روح سے بے زار ہے حق

خدائے زندہ! زندوں کا خدا ہے (ہال جبریل)

سجادہ نشینی یا گدی نشینی: مسلمانوں میں جب سیاسی خلافت قابضیت دیکھے بغیر اولاد کو دی جانے لگی تو دنیا ہاتھ سے گئی اور اسی طرح جب روحانی جانشین حقدار کی بجائے اولاد سے منتخب ہونے لگے تو دین بھی گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد میں ولایت و فقر کے حقدار نہیں ہوتے۔ ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں اور بعض اوقات عام لوگوں سے زیادہ حق دار ہوتے ہیں لیکن آج کے دور میں تو اکثر نااہلوں کو ہی گدی نشین دیکھا ہے۔ بعض مسند نشین آپ کو ایسے ملیں گے جن کو اس راہ کا پتہ تک نہیں۔ البتہ ان کی خوش بختی کہہ لیجیے کہ انہوں نے ایسے خاندان اور

گھرانوں میں جنم لیا ہوتا ہے جن کے آباؤ اجداد میں کوئی بزرگ ولی گزارا ہوتا ہے جس کی مسند انہیں وراثت میں مل جاتی ہے اور مرید بھی وراثت میں مل جاتے ہیں اور صدیوں تک یہ سلسلہ جانشینی قابلیت کا تعین کیے بغیر اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک گدی پر کوئی دوسرا قبضہ نہیں کر لیتا۔ اصل میں انگریزوں کے دور سے قبل تک تو یہ بات بالکل درست تھی کہ سجادہ نشین یا گدی نشین عام طور پر اہل مزار کا روحانی اور باطنی نائب یا جانشین ہی ہوا کرتا تھا لیکن انگریزوں نے مسلمانوں کے اس عظیم خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے اس کو وراثت میں شامل کر دیا۔ اب قانون وراثت کے تحت دوسری چادریاں کی طرح گدی یا سجادہ نشینی بھی اولاد کو بطور وراثت ملتی ہے خواہ وہ اس کے اہل ہوں یا نہ ہوں۔ اگر اہل مزار اپنے وصال سے قبل اپنے حقیقی روحانی و باطنی جانشین کو گدی نشین مقرر کر بھی دے تو عدالت کے ذریعہ چند ماہ کے اندر اندر اسے بے دخل کر دیا جائے گا اور گدی یا سجادہ نشینی اور اولاد کو بطور وراثت منتقل ہو جائے گی۔ مزار کی سجادگی کے ساتھ ساتھ چونکہ مزار کی زمین اور چندے کی آمدنی وغیرہ کا معاملہ بھی ہوتا ہے اس لیے یہ وراثت میں شامل ہو گئی ہے۔ عدالتوں کے اندر گدی یا سجادہ نشینی کی جنگ اکثر لوگوں نے دیکھی ہوگی یا اخبارات میں پڑھی ہوگی۔ اب تو اس کے حصول کے لیے قتل و عارت گری تک نوبت آ گئی ہے کیونکہ اب تو گدی کی وجہ سے سیاست میں بھی اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے

❖ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد

زمنوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین (الجریل)
شاہینوں (یعنی فقر وادب) کے نشین جو لوگوں کے قلوب میں ایمان کی شمع روشن کرتے تھے اب
زاغوں (کوئے جی بھلی پیروی اور مادی نشینوں) کے قبضے میں ہیں۔ ان کا مقصد صرف مال اکٹھا کرنا
ہے کیونکہ متین وارشاد کی مسند انہیں قابلیت کے بل پر نہیں بلکہ وراثت میں ملی ہے۔

❖ قلم پیدائش نہ کہ سستے تھے جو رخصت ہوئے

خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن (الجریل)

قُمِّ بِإِذْنِ اللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے، آپ یہ کہہ کر مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مردہ قلوب کو زندہ کرنے والے چلے گئے۔ اب تو ان خانقاہوں میں اپنے اسلاف کی ہڈیاں بیچنے والے مجاور بیٹھے ہیں یا مردے دفن کرنے والے گورکن۔

ہم قارئین سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، حضرت داتا گنج بخش، حضرت معین الدین چشتی اجمیریؒ، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت بہاء الدین زکریا، حضرت نظام الدین اولیاءؒ، حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ، حضرت شاہ عبد اللطیف بہمنائیؒ، حضرت لال شہباز قلندرؒ، حضرت سید عبد اللطیف شاہ المعروف بری امام، حضرت شاہ شمس تبریزؒ، حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ، سلطان العارفین حضرت خلی سلطانی، حضرت خلی سلطان بابر، حضرت خلی سلطان پیر محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانیؒ، حضرت خلی سلطان پیر محمد عبدالغفور شاہ، حضرت خلی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کاظمی المشہدیؒ، سلطان الاولیاء حضرت خلی سلطان محمد عبدالعزیزؒ اور دیگر تمام ویاجو گزرے ہیں، کون سے مزار کے گدی یا سجادہ نشین تھے؟ انہوں نے تو اپنی دنیا خود پیدا کی

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے

حضرت خلی سلطان باباھو رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اصل فقیر وہ ہے جو آزاد ہے جتنی کسی خانقاہ یا مزار کا محتاج نہیں ہے بلکہ چل پھر کر فیض تقسیم کرتا ہے۔ اس فقیر نے پورے پاکستان کا سفر کیا ہے اور یہ معلوم کر کے حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک پیر کی اولاد کو لوگ سات سات نسلوں سے پوجتے چلے آ رہے ہیں حالانکہ اود کو طریقت کی ہوائ تک نہیں لگی۔ بس تصوف کے چند اسباق یاد ہیں جس سے وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور خلاف شریعت کام بھی کھلے عام کرتے ہیں لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ بلکہ انہی مریدوں کے نذرانوں سے یہ نام نہاد پیر گرمیاں یورپ اور امریکہ میں گراتے ہیں اور علاج بھی دیتے ہیں، سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں اور اس سے مزید مال بناتے اور عروج و جاہ حاصل کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ان لوگوں کی مثالوں سے بھی طریقت کے مخالفین نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔

تصوف سے منسوب کی جانے والی بعض بدعات

راہِ فقر یا تصوف سے بہت سی ایسی بدعات غلط طور پر منسوب کر دی گئی ہیں جن کو عام لوگوں نے ولایت کی علامت سمجھ لیا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر پچھلے صفحات میں ہو چکا ہے اور چند ایک بطور خاص درج کی جا رہی ہیں:

﴿ شریعت کی کسی مخالفت کو اپنے فقر کا نشان بتانا ﴾ آپ کو کئی جگہوں پر عجیب سیہ والے ایسے بابا جی بیٹھے ملیں گے جو ہاتھوں، پیروں اور گلے میں منکے اور مالائیں ڈال کر یہ کوئی اور انداز اپنا کر ملک کا لقب اختیار کیے ہوں گے۔ ان میں سے بعض کے پاس کچھ ایسے استدراجی اعمال ہونگے جن کے اثرات لوگوں پر ظاہر ہونے سے وہ ان کے عقیدت مند ہو گئے۔ حقیقت میں یہ سب عملیات کے کرشمے ہیں جن کا تصوف و روحانیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ شریعت کی مخالفت کھلے عام کرتے ہیں مثلاً کلین شیو ہونا، تنگ دھڑنگ رہنا، بھنگ افیم چینا یا خواتین سے کھلے مہمانہ وغیرہ وغیرہ۔ لوگ ان کے اس خلاف شریعت انداز کو اس تاویل کے سائے میں جگہ دیتے ہیں کہ فقر میں بعض مقامات ایسے بھی آتے ہیں جن میں ظاہری شریعت کو کبھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ وہ بدعات ہیں جو سرے سے ایمان کو ہی ختم کر دیتی ہیں۔ یاد رہے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت سے جو گروہ روگردانی کرتا ہے اسے اللہ کی امداد اور نصرت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت خلی سلطان باخوف فرماتے ہیں

✿ خلاف پیغمبر سے روئید
بہ منزل بہ منزل

ترجمہ جس نے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طریق کے خلاف راست اختیار کیا وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔

✽ تعویذات کے ذریعہ رام کرنا لوگ تعویذوں اور کالے جادو کے جوڑ توڑ میں بھی خاصی دلچسپی لیتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے تحت لوگوں کو رام کر کے اپنی غلامی میں لانا یا کسی دشمن کو اس کے عزیزوں سے توڑنے کے لیے عمل کرنا اور ان کے پتے بنا کر ان میں سویاں لگانا وغیرہ۔ یہ وہ سفلی عمل ہیں جو خالص شیطانی کام ہیں لیکن شیطان اس حرام عمل کو بھی کوئی اچھا عنوان دے کر انسان کو اس عمل پر اکسائے گا۔ سو ایسے شیطانی کاموں کو اچھی نیت مہیا کرنا خود ایک بدعت ہے۔ بدعتی پیروں کے گرد گمراہ مریدوں کا ایک گھیرا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے عموماً میں اپنا کاروبار چھانے کے لیے اپنے کچھ پیسے رکھے ہوتے ہیں جو ان پیروں کی کرامات کے قصے و گول کو سناتے ہیں۔ ان کی جو بات عوام میں مقبوس اور مشہور ہوگئی پھر وہ ان کے حق میں ایک وحی قطعی ہو جاتی ہے جسے کوئی جھٹا نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے جادو کو کفر قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے:

◆ **فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِبَصِيرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَذَنُّونَ** (سورہ بقرہ ۱۰۲)

ترجمہ سو یہ کفر پسند کرنے والے سیکھتے ہیں ہاروت ماروت سے وہ عمل جس سے وہ جدائی ڈالتے ہیں خاندان اور انکی بیوی کے درمیان۔ اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر اللہ کے اذن کے۔

لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایسے حرام عمل کرنے والے لوگوں کا فقر، تصوف یا اویسیا اللہ سے کیسے کوئی واسطہ ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں اور ان کے بد اعمال کو فقر و تصوف سے منسوب کرنا پرلے درجے کی حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ فقر اور اولیاء امت کا پاکیزہ ترین اور صراطِ مستقیم پر چلنے والا ولینِ گروہ ہیں جبکہ یہ لوگ تو بنیادی ایمان سے بھی محروم ہیں۔

✽ جنت سے جوئے اور سفلی کھیلوں، لائٹری یا بانڈ کے نمبر معلوم کرنا نفسانی و سفلی اغراض میں کھوئے یہ لوگ اپنے شیطانی ذرائع سے جان لیتے ہیں کہ فلاں جوئے، لائٹری یا

بانڈ کی قرعہ اندازی میں فلاں فلاں نمبر نکلنے والا ہے اور کبھی جناس کی بجائے عملیات علم، اعداد اور علم جفر سے بھی یہ کام سرانجام دیئے جاتے ہیں، اسکی راہیں یہ عامل ہی جانتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان کے علم کے مطابق پتہ چلنے والا نمبر درست ہو لیکن کبھی ان کا اندازہ درست بھی نکل آتا ہے۔ محنت اور حصال کی روزی کمانے کی بجائے لائریوں اور بانڈوں سے پیسے بنانے والے لوگ ان دھوکہ بازوں کے ہاتھ خوب لٹتے ہیں اور ان کی فوسر بازی کو ان کی سرامت سمجھ کر انہیں اپنا پیر ماننے لگتے ہیں۔ ان لوگوں کی حرکتوں سے ان حقوق میں اتنا شرک پھیلتا ہے اور اتنی بدعت فروغ پاتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔

﴿ خلافت کی عام تقسیم ﴾ کسی کو اپنا خلیفہ بنانا درحقیقت اسے اپنی نیابت پر لانا ہے اور یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ جس کو خلافت دی جا رہی ہے اگر وہ اس منصب کا اہل ہے تو یہ نیکی بھی ہے اور ارشاد کا دائرہ عمل بھی۔ اور نا اہل کو منصب خلافت پر لانا بدی بھی ہے اور فتنہ کا آغاز بھی۔ صوفیا کرام کے ہاں خلافت صرف اُس کے اہل لوگوں کو دی جاتی ہے۔ صوفیا کرام نے کبھی کسی کو خلافت اس لیے نہیں دی کہ وہ اپنے حلقہ اثر میں اپنے شیخ کے گیت گاتے رہیں اور لوگوں کو کھینچ کھینچ کر اسکے قدموں پر راتے رہیں اور اس کے لیے مال و دولت اکٹھی کرتے رہیں یا دوسرے مشائخ کے حلقہ اثر کو گھٹانے یا مٹانے کے لیے محنت کرتے رہیں۔ جو پیر محض اپنے حلقہ اثر کو بڑھانے کے لیے خلافتوں کی عام تقسیم کرتا ہے وہ اس سلسلے میں بدعت کو جنم دیتا ہے اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جس سے شریعت اور طریقت دونوں کی بدنامی ہوتی ہے۔

﴿ خلافت کا اولاد میں چہن ﴾ خلافت اگر اہل حضرات کو ملے تو قطع نظر اس کے کہ وہ اولاد ہے یا نہیں اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ لیکن محض اس لیے کہ یہ سلسلہ خاندان سے باہر نہ جانے پائے اور اس گدی پر غیر خاندان کا کوئی فرد نہ آنے پائے، اپنی اولاد کو جانشینی کا منصب دینا طریقت میں بڑی بدعت ہے۔ انبیا کرام کے سلسلہ میں وہی لوگ آگے آئے جو اس کے اہل تھے اور جو نا اہل تھے انہیں کبھی یہ منصب نہیں دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نا اہل افراد کو محض خاندانی

نسبت پر خلافت دینا انبیاء اور حقیقی اولیا کا طریقہ نہیں بلکہ طریقت میں ایک بدعت ہے۔
 نقشبندی سلسلہ کے مورث اعلیٰ حضرت سلمان فارسیؒ حضرت ابوبکرؓ کی اولاد میں سے نہ تھے۔
 سروری قادری، چشتی اور سہروردی سلاسل کے مورث اعلیٰ حضرت امام حسن بصریؒ حضرت علی
 مرتضیٰؑ کے خاندان میں سے نہ تھے۔ جس طرح خلافت ظاہرہ اپنے دائرہ رشد میں کسی نسب یا امتیاز
 سے نہ چلی بلکہ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ اپنی اہلیت و قابلیت پر منصب
 خلافت پر آئے اسی طرح خلافت باطنہ بھی پہلے ادوار میں حسب و نسب پر نہیں بلکہ طریقت پر چلتی رہی۔
 کسی کو مقام ولایت نصیب ہو جائے تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اب اس کا بیٹا اور پوتا بھی (جو اہل نہ
 ہو) ولی بن ولی کہلائے اور منصب ولایت کا حقدار ہو جائے۔

سلسلہ چشتیہ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے چاشمین خواجہ بختیار کاکی ان کے
 صاحبزادے نہ تھے، حضرت خواجہ بختیار کاکی کے چاشمین بابا فرید گنج شکرؒ ان کے صاحبزادے نہ
 تھے اور حضرت بابا فرید گنج شکرؒ کے چاشمین حضرت نظام الدین اولیاءؒ ان کے صاحبزادے نہ تھے۔
 سلسلہ سروری قادری میں سلطان احمد رفیعین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امانت جس
 ترتیب سے آگے منتقل ہوئی اس میں بھی نسب کا دخل نہیں ہے۔ حضرت نخی سلطان سید محمد عبد اللہ شاہ
 مدنی جیدانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف سے آئے تھے اور امانت الہیہ سلطان احمد رفیعین حضرت
 سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، ان سے حضرت نخی سلطان پیر محمد عبدالغفور شاہ رحمۃ اللہ
 علیہ نے حاصل کی، ان سے حضرت نخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ
 نے حاصل کی اور ان سے سلطان الاولیا حضرت نخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل
 کی۔ ان سب میں نسب پر کوئی رشتہ نہیں تھا۔ سلطان الفقیر حضرت نخی سلطان محمد اعظم علی رحمۃ اللہ
 علیہ اگرچہ سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے لیکن امانت کے اصل حقدار اور ازل سے
 منتخب شدہ تھے اور اگر امانت نسب کی وجہ سے ملتا ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی اور
 سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے سلطان صفدر علی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتی۔

شیخ کے انتقال کے بعد اسی خاندان میں لوگوں کو زبردستی رکھنا شیخ اور مرید کے درمیان نسبت کا پایا جانا بہت اہم ہے۔ نسبت کے پائے جانے سے فیض بہت ملتا ہے اور روحانی ترقی بھی ہوتی ہے لیکن شیخ کے انتقال کے بعد اس کے مریدوں کو زبردستی یا ترغیب دے دے کر اسکی اواد یا اس کے کسی خلیفہ سے بیعت کرنے کے لیے مجبور کرنا تاکہ مریدین اسی خاندان میں رہیں اور انہیں کوئی دوسرا نہ اچک لے یہ بدعت ہے۔ اگر شیخ کے انتقال کے بعد اس کا جانشین کامل ہے تو وہ ہرگز اس کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ پھر مریدین خود بخود اس سے نسبت قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ناقص ہے تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ تمام مریدین اسی کے حلقہ اثر میں رہیں اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرے گا۔

مرشد ناقص سے اجتناب کی ہدایت

ہم نے ناقص مرشد اور جعلی پیروں کے بارے میں ہر بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور تمام سلسلے کے مشائخ کرام نے بھی ان لوگوں سے اجتناب کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ جس طرح ایک مسلمان اپنے افعال قبیحہ کی وجہ سے دین اسلام کی نمائندگی نہیں کر سکتا اسی طرح ایک جعلی پیر اپنی بدکرداری کی وجہ سے تصوف یا فقر کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ شریعت میں یہ جائز نہیں کہ ایک پڑوسی کے ظلم کی وجہ سے دوسرے پڑوسی سے مواخذہ کیا جائے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ مسلمانوں کے چند گروہوں کی بدکرداریوں کا الزام پاکیزہ دین اسلام پر لگادیا جائے اور یہ بھی منسب نہیں کہ بعض جعلی پیروں کی حرکات کو نیک طینت اور پاکیزہ سیرت صوفی کرام کی طرف منسوب کر دیا جائے۔

شیخ احمد زروق فرماتے ہیں ”جعلی پیر اہل ہوا ہیں۔ ان کے اقوال کو رد کیا جائے اور ان کے افعال سے اجتناب کیا جائے لیکن تصوف کے حلقہ میں ان کے داخل ہونے کی وجہ سے اہل حق کو

ترک نہیں کیا جاسکتا۔ اچھے بڑے لوگ ہر شعبہ میں موجود ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جس طرح تمام علماء، فقہاء، مدرّسین، قاضی، تاجر، امرا اور حکمران برابر نہیں ہیں اسی طرح صوفی بھی ایک جیسے نہیں۔ عوام میں بھی دو طبقے ہیں عوامے سوا اور عوامے حق۔ اب علمائے سوکی وجد سے ہم علمائے حق کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صوفی میں بھی بعض اہل مراتب پر فائز ہیں، بعض متوسط مراتب کے حامل ہیں اور بعض جعلی پیر بھی صوفی ہونے کے دعویدار ہیں۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ اسے ہر خاص و عام جانتا ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے حق کو پہچانے تاکہ اہل حق کو پہچان سکے۔

سلطان ادریسین حضرت خلی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ طالب کے لیے معیار یہ رکھتے ہیں کہ اُس کی طلب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور کامل مرشد کے لیے معیار یہ ہے کہ وہ صاحب تصور اسم اللہ ذات ہو اور طالب کو پہلے وہی سلطان الازکار ہو اور اسم اللہ ذات کا تصور اور مشق مرقوم وجود یہ عطا کر کے اُسے انتہا تک پہنچا دے۔ آپ فرماتے ہیں۔

✿ پس معلوم ہوا کہ مرد مرشد سے تعلیم و تلقین حاصل کرنا ہی بہتر ہے اور نامردزن سیرت مرشد کو تین طلاق دے دینی چاہیے۔ مرد مرشد کامل اور نامرد مرشد ناقص کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ مرشد کامل اپنی توجہ اور مشق وجود یہ اسم اللہ ذات سے طالب کو یکبارگی حضوری تک پہنچا دیتا ہے جبکہ نامرد مرشد آج اور کل کے جھوٹے وعدوں پر ناتواں رہتا ہے۔ (نور الہدیٰ کوں)

✿ سلطان ادریسین حضرت خلی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں۔

آپ نہ طالب ہیں کہیں دے دکانوں طالب کر دے ہو
چاؤں بھیماں کر دے سیپاں قمر اللہ توں نہیں کر دے ہو
عشق مجازی تلخن بازی پیروں دے دے ہو
اوہ شرمندے ہوں باہو، اندر روز حشر دے ہو

مرشد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود کسی کامل مرشد سے تلقین و ارشاد حاصل کرے اور پھر خود

کامل ہونے کے بعد تلقین و ارشاد کی مسند سنبھالے۔ اس بیت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشدان ناقص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ نہ خود طالب مولیٰ بن سکے، نہ راہ فقر پر چل سکے نہ ہی کسی کامل مرشد سے بیعت ہوئے اور نہ ہی انہیں تلقین و ارشاد کی اجازت حاصل ہے بلکہ بعض ناقص مرشد تو ”پدرم سلطان بود“ کی خود فریبی میں مبتلا ہوتے ہیں اور تلقین و ارشاد کو اپنا ورثہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ دیہاتی دکانداروں کی طرح دوسروں کو معاوضہ کے بدلے معرفت اور خلافت عطا کرنے کا ٹھیکہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے تلقین و ارشاد لینا حرام ہے۔ یہ لوگ عشق مجازی کے پھسل جانے والے خوفناک کھیل میں مبتلا ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ شرمندہ و خوار ہوں گے۔

بیر میں بے بیڑاں جاوے، اس نوں بیر کی دھناں ہو
مرشد ملال ارشاد نہ من ٹوں، اوہ مرشد کی کرناں ھو
جس ہادی کولوں ہدایت ناپیں اوہ ہادی کی پھڑناں ہو
جے سر دتیاں حق حاصل سووے باھو اس معوق کی ڈرناں ہو

اگر کسی مرشد کے دست بیعت ہونے کے بعد بھی طالب صادق کو اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب نہ ہو اور جبر کا درد تڑپا تار ہے تو ایسے ناقص مرشد کو مرشد تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دینا چاہیے۔ جس مرشد سے دل کو زرد و ہدایت حاصل نہ ہو اور من و سکون نہ ملے تو ایسے مرشد کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اور جس ہادی (مرشد) سے ہدایت اور صراطِ مستقیم حاصل نہ ہو اس کی بیعت اور پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر ایسا مرشد کامل مل جائے جو مُؤثِقُ الْقَبْلِ اَنْ مُؤثِقُوْا کے مقام پر پہنچ دے جہاں سر قربان کر کے دیدار الہی حاصل ہو جاتا ہے تو ایسی موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

❖ مرشد کامل قلب (دل) کی مانند ہوتا ہے اور مرشد ناقص کلب (کتے) کی مانند ہوتا ہے۔

(محاسنہ النبی خوردد)

علامہ اقبال جہاں مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہونے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر فقر کے راز تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، وہیں وہ روایتی ملاؤں، جعلی پیروں، نا اہل گدی نشینوں اور سچے دشمنوں سے دور رہنے کی بھی تلقین کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گفتگو اور قیل و قاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کی تعلیمات کے مطابق ان صیادوں کے پھندوں سے بچنا چاہیے ورنہ دین حق تو دور کی بات اگر طالب کو ان سے کچھ نہ ملے یا نہ کامی ملے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ موجودہ دور کے مدرسہ اور خانقاہی نظام دونوں سے مایوس نظر آتے ہیں۔

✽ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک

نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ (بال چریں)

✽ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا

کہاں سے آئے صدا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (بال چریں)

✽ مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے؟

خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے؟ (بال چریں)

✽ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری

اے کشمیر، سلطانی و غلامی و چیری (رمضان چار)

✽ جات ہوں میں کہ شرق کی ندھیری رت میں

ب یہ بیضا ہے برون حرم کی آستین (رمضان چار)

✽ خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر چائیں

کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری (بال چریں)

✽ غضب ہیں یہ مرشدانِ حق، میں، خدا تری قوم و پچ

بگڑ کر تیرے مسلمانوں کو یہ اپنی عزت بنارہے ہیں (بال چریں)

ان نا اہل سچے دشمنوں نے قبروں کی تجارت کر کے یعنی اپنے بزرگوں کے مزاروں سے ان کے نام

پر پیسے اکٹھے کر کے جھوٹی نیک نامی کمائی ہے، ان سے تو یہ توقع بھی کی جاسکتی ہے کہ مال کمانے کی ہوس میں بت فروشی شروع کر دیں گے۔

✽ مہنگو نام جو قبروں کی تجارت کر کے

کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے (ہاں)

✽ میں شیخ حرم ہے جو چہرہ آفرین کھاتا ہے

غیر بوڑھ و دلیق اولیٰ و چادر زہرا (بال حرم)

آپ فرماتے ہیں کہ جعلی اور خاندانی پیر اپنے مریدوں سے جو نذرانہ وصول کرتے ہیں وہ دراصل سود ہے۔

✽ نذرانہ نہیں، سود ہے پیرانِ حرم کا

مہر خرقہ سالوں کے اندر ہے مہاجن (بال حرم)

شریعت کے علمبرداروں کے آپس میں اس قدر اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر حقیقی فقہانے خود کو ان سے کنارہ کش کر لیا ہے۔

✽ فقیر شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور

کہ معرکے ہیں شریعت کے جنگ بدست (بال حرم)

اب تو فقیر، مفتی اور نما بھی صوفی کی طرح بیعت کر کے مرید بنارہے ہیں۔

✽ سکھ ایسے ہیں اسے شیوہ ہاں خاندانی

فقیر شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب (بال حرم)

یہاں آپ صوفی و ملا دونوں سے مایوس نظر آتے ہیں۔

✽ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال

ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار

وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو

جو جس کے رُک و پ میں فقط مستی اُردوار (۱۔۔۔)

المختصر راہِ فقر میں مرشد کامل اکمل کی راہبری لازمی ہے لیکن راہزن مرشد سے بچنا چاہیے۔
جو لوگ قسب میں خصوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طلب لے رہے ہوتے ہیں وہ ان راہزنوں سے محفوظ
رہتے ہیں کیونکہ جس کی طلب میں وہ نکلے ہیں وہی اُن کا حفظ و ناصر ہوتا ہے اور جس کا حفظ اللہ
تعالیٰ خود ہوا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔

انتخاب مرشد

مرشد کامل کی ضرورت تسلیم کر لینے کے بعد انتخاب مرشد میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔
مرشد کامل کے باطنی کمالات کا اندازہ تو ایک مبتدی کسی صورت کر ہی نہیں سکتا اور اس کی ضرورت
بھی نہیں۔ طالب یا سالک کو انتخاب مرشد کے وقت ابتدائی طور پر حسب ذیل امور پر غور کر لینا
کافی ہے:

(۱) اُن بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھے کہ جتنی دیر وہاں بیٹھا کم از کم اتنی دیر اس کے
قلب میں دنیا کے خطرات و وسوسے کم آئے یا نہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
متعلق اُس کے دل میں کچھ ذوق شوق بھی پیدا ہوا؟ اُن کے پاس سے اُنھ آنے کے بعد اُس کے
قلب کی حالت خواہ وہی ہی ہوگی جو جیسی کہ معمول تھی مگر جتنی دیر وہ وہاں حاضر رہا اس قسم کا خفیف
سہ بھی تغیر اُس نے اپنے اندر محسوس کیا یا نہیں۔

(۲) معلوم کرے کہ اُن بزرگ کے مریدین یا بعض مریدین کی حالت میں کوئی بہتر تغیر واقع ہوا
یا نہیں۔ قبل مرید ہونے کے اُن لوگوں کی کیا حالت تھی اور مرید ہونے کے کچھ عرصہ کے بعد اُن
میں کس قسم کی تبدیلی واقع ہوئی؟

(۳) جتنی دیر تک اُن بزرگ کی خدمت میں بیٹھا ان کی زبان سے بعض الفاظ ایسے بھی نکلے یا

نہیں جو اس کے حسب حال ہوں یا جن سے اس کو ہدایت یا تسکین ہوئی ہو یا اس کی کوئی اُنجھن رفع ہوئی ہو یا کوئی عقدہ حل ہوا ہو؟

(۴) سلطان اعرافین حضرت خلی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق مرشد کامل نہ صرف خود حسب تصور اسم اللہ ذات ہو بلکہ بیعت کے فوراً بعد طالب کو ذکر خُلو اور تصور اسم ذات عطا کرے۔ اگر طالب کے باطن میں ذکر اور تصور اسم اللہ ذات سے کوئی تبدیلی وقوع پذیر نہ ہو اور اسے تصور مرشد حاصل نہ ہو تو وہ مرشد کامل نہیں ہے۔ اگر طالب کے باطن میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے لگیں، نظریات اور خیالات میں تبدیلی آنے لگے، اس کا باطن دنیا سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور تصور اسم اللہ ذات سے تصور مرشد حاصل ہو تو وہ مرشد کامل ہے۔

اگر ان امور میں طالب کی اچھی رائے قائم ہو جائے تو وہ آنکھ بند کر کے اُن بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ کیونکہ پھر جہاں تک اس کی ہدایت و اصلاح کا تعلق ہے، اسے اُن سے بہتر کوئی بزرگ دستیاب نہ ہوں گے۔

دو بارہ بیعت یا تجدید بیعت

بیعت کو نکاح سے تشبیہ دی جاتی ہے اور احکام بیعت احکام نکاح کی ہی طرح ہیں۔ جس طرح شوہر کی حیات میں بیوی کا غیر مرد پر نگاہ ڈالنا منع ہے اسی طرح مرید کو بھی اپنے مرشد (کامل) کی حیات ظاہری میں دوسرے مرشد کی جانب رجوع کرنا حرام ہے۔ مگر مندرجہ ذیل حالات میں دو بارہ بیعت یا تجدید بیعت جائز ہے:

❖ بیعت کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ مرشد ناقص ہے یا صاحب نسبت نہیں اور جو باتیں مرشد کامل اکمل میں ہونا ضروری ہیں وہ اس میں نہیں یا وہ صحیح طور پر مجذوب نہیں یعنی طالب نے اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال کے لیے بیعت کی لیکن قرب و وصال حاصل نہ ہو سکا یا اس کا راستہ نزل سکا

یاد دل کا قتل نہ کھل سکا اور طالب کی باطنی حالت نہ بدلی، جیسا بیعت سے پہلے تھا ویسا ہی رہا تو اسے بیعت توڑنے کا حق حاصل ہے۔ اگر مرشد ناقص ہے اور صاحب نسبت نہیں تو بیعت توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بیعت واقع ہی نہیں ہوئی۔ آج کل کے موروثی سجادہ نشین اور مقدمہ بازی کے ذریعے گدی یا سجادگی حاصل کرنے والے پیر اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ایسے جعل پیر کی اگر بیعت کر لی جائے تو طریقت کی رو سے بیعت ہوئی ہی نہیں ہے۔

✽ مرشد کا وصال ہو گیا اور مرید سلوک کی منازل طے نہ کر سکا، اس کا سفر ادھورا رہ گیا اور اس میں اتنی اہمیت بھی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اپنے مرشد کے مزار سے فیض حاصل کر سکے تو اس کے لیے دوبارہ بیعت کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض ہے۔

✽ اگر بچپن اور نا سنجھی کے زمانہ میں بے سوچے سمجھے اپنے والدین یا کسی اور کے ترغیب و لانے پر بیعت کر لی تو اسے ”بیعت تبرک“ کہتے ہیں۔ بالغ اور عاقل ہونے پر اگر وہ شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے مرشد کامل کی طرف مائل پاتا ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ اس سے بیعت کر لے۔

✽ جب مرشد متواتر کسی مرید کی طرف توجہ نہ کرے اور اس کی باطنی تربیت نہ کرے بلکہ مسلسل مرید کی طرف بے التفاتی برتے تو مرید دوسرے شیخ یا مرشد کامل اکمل کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور اس مرشد کامل اکمل کے لیے بھی جائز ہے کہ اسے بیعت کر کے اس کی تربیت کرے۔

✽ اگر مرشد راہ پیہ ہو جائے اور مرید عرصہ دراز تک مرشد سے ظاہری اور باطنی رابطہ نہ کر سکے اور نہ ہی مرید کو معلوم ہو کہ مرشد کہاں ہے تو اس صورت میں دوبارہ بیعت کی جاسکتی ہے۔

✽ اگر کسی کو خلافت یا اجازت بیعت اس امید پر دی گئی تھی کہ وہ راہ سلوک جلد مکمل کر لے گا اور باطنی تکمیل میں جو کمی رہ گئی اسے پورا کر لے گا لیکن اس کمی کو اس نے کافی مہلت مہلت کے بعد بھی پورا نہیں کیا تو مرید کو ایسے مرشد کی بیعت توڑنے کا حق حاصل ہے۔

حضرت خلی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں مرشد کامل اکمل وہی ہے جو طالب (مرید) کو ذکر کے لیے سلطان الاذکار ہو اور تصور کے لیے اسم اللہ ذات عطا فرمائے

اور اس کے وجود کو پاک کرنے کے لیے مشق مرقوم وجود یہ کروائے۔ جو مرشد یہ سب نہیں کر سکتا وہ مرشد ناقب ارشد و مرشد نہیں ہے لہذا اس کی بیعت ختم کر کے اس صاحب تصور اسم اللہ ذات مرشد کامل کی بیعت کی جاسکتی ہے جو یہ خصوصیت رکھتا ہو۔

مرشد کامل اکمل کی اہمیت اور فضیلت اولیا کا مین کی نظر میں

غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

غوث الاعظم سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

✿ اگر تیرے لیے مقدر سازگار ہو اور تقدیر تجھے ایسے مرشد کامل کی بارگاہ میں لے جائے جو رموز حقیقت سے آشن ہو تو اس کی خوشنودی میں مصروف ہو جا۔ اس کے حکم کی اتباع کر اور ان تمام امور کو ترک کر دے جن میں تو پہلے جد بازی کرتا تھا۔ مرشد کامل اکمل کے جن امور سے ٹونا واقف ہو ان پر اعتراض نہ کر کیونکہ اعتراض صرف لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ (سورۃ کہف میں بیان ہوا ہے) تیرے لیے کافی ہے کہ جب انہوں نے بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا تھا۔

✿ مرشدان کامل کی مجالس کو اختیار کر کیونکہ ان کی مجلس اختیار کرنے سے حلاوت اور منہاس حاصل ہوتی ہے اور ان کی نورانی صحبت اور مجلس میں انسانوں کے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کے چشمے جاری کیے جاتے ہیں جن کی قدر و قیمت صرف وہی جانتے ہیں جن کو ذکر اللہ (و کرام اللہ ذات) کی توفیق حاصل ہو چکی ہو۔ (حیاتہ الامین)

✿ اے اللہ کے بندو! تم حکمت کے گھر میں ہو لہذا وسیلہ کی ضرورت ہے۔ تم اپنے معبود سے

ایسا طیب (مرشد) طلب کرو جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج کرے۔ تم ایسا معالج طلب کرو جو تمہیں دوا دے۔ ایسا رہنما تلاش کرو جو تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارے ہاتھ کو پکڑ لے۔ تم اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مؤدب بندوں اور اس کے قرب کے دربانوں اور اس کے دروازہ کے نگہبان کی نزدیکی حاصل کرو۔ (فتح ربانی۔ منقولات غوثیہ)

❖ تو (باطنی طور پر) ماننا چاہئے تو اس کو تلاش کرو جو تیرا ہاتھ پکڑ لے، تو جاہل ہے تو علم والے کو حاشا کر اور جب تجھے یہ قابل مل جائے تو پس اس کا دامن پکڑ لے اور اس کے قول اور رائے کو قبول کر اور اس سے سیدھا راستہ پوچھ۔ جب تو اس کی رہنمائی سے سیدھی راہ پر پہنچ جائے گا تو وہاں جا کر بیٹھ جاتا کہ تو اس کی معرفت حاصل کر لے۔ (فتح ربانی۔ مجلس 4)

❖ تو ایسے شخص (مرشد) کو تلاش کرو جو تیرے دین کے چہرہ کے لیے آئینہ ہو۔ تو اس میں ویسے ہی دیکھے گا جیسا کہ آئینہ میں دیکھتا ہے اور اپنا ظاہری چہرہ اور اندام اور بالوں کو درست کر لیتا ہے، ان کو سنوارتا ہے۔ تو عقل مند بن، یہ ہوس کیسی ہے اور کیا ہے؟ ٹوکتا ہے مجھے کسی شخص کی ضرورت نہیں جو مجھے تعظیم دے حالانکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ”مومن مومن کا آئینہ ہے۔“ جب مسلمان کا ایمان درست ہو جاتا ہے تو وہ تمام مخلوق کے لیے آئینہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کے چہروں کو اس کی گفتگو کے آئینہ میں اس کی ملاقات اور قرب کے وقت دیکھتے ہیں۔ (فتح ربانی۔ مجلس 61)

❖ انسان پر واجب ہے کہ دنیا میں ہی مرنے سے پہلے کسی اہل تقیین (مرشد کامل) سے آخرت کے لیے حیاتِ قلب حاصل کر لے کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر وہ اس میں کچھ بوئے گا ہی نہیں تو آخرت میں کانٹے کا کیا؟ اس کھیتی سے مراد اس دنیوی نفسانی وجود کی زمین ہے۔ (مراسر۔ فصل نمبر 8)

❖ تربیت کے لیے مناسبت کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ مبتدی کو ابتدائے حال میں اللہ تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں اور نہ ہی اس کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی

مناسبت ہے۔ پس ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ولی (مرشد کامل) اس کی تربیت کرے کیونکہ بشریت کی رو سے دونوں کے درمیان مناسبت ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں (صحابہ کرام کی تربیت فرماتے رہے) تھے۔ پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں (بشری لحاظ سے) موجود تھے تو کسی دوسرے کی (تربیت کی) ضرورت نہ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخرت میں منتقل ہونے کے بعد وہ (ظاہری مناسبت اور) تعلق منقطع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (دنیا کو ترک کر کے) تجرّد اختیار فرمایا۔ اسی طرح اویسا کرام جب آخرت سے تعلق جوڑ لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی کسی کو مقصود تک پہنچانے کے لیے تلقین و ارشاد نہیں کرتا۔ پس اگر کوئی اہل فہم میں سے ہے تو سمجھ جائے۔ اگر سمجھ نہیں تو ریاضت نورانیہ سے وہ فہم حاصل کر جو ظہری نفسانیت پر غالب ہو کیونکہ فہم نورانیت سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ ظلمت سے، اور جب کسی مقام پر نور آ جاتا ہے تو وہ مقام مزین و مشرف ہو جاتا ہے۔ پس مبتدی میں اس کے لیے مناسبت نہیں رہتی!۔ جو ولی (دنیا میں) حیات ہوتا ہے تو اس (مبتدی) کو ولی کے ساتھ (بشری) مناسبت ہوتی ہے کیونکہ وراثت کاملہ کی رو سے اس (ولی) کو ایک حقیقت^۱ اور دوسری تجریدیت^۲ کی جہت حاصل ہوتی ہے۔ جس دن کو ظاہری حیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبودیت نبوت کی ولایت سے مدد حاصل ہوتی ہے وہ اس (ولایت) سے مخلوق میں تصرف کر سکتا ہے۔ پس جان لو کہ اس (مقام) سے آگے بہت گہرا راز ہے جس کا ادراک اس کے اہل ہی کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا

♦ وَيَتَوَلَّوْا عِزِّي وَيَرْتَضَوْا وَلَسْنَا مُبْعِدِينَ ﴿۱۸﴾ سورة النّٰہ - ۱۸

ترجمہ اور عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہی ہے۔

ارواح کی تربیت کے لیے روح جسمانی کی تربیت جسم کے اندر ہوتی ہے اور روح روانی کی جنگ قلب میں، روح سلطانی کی جنگ فواہ میں اور روح قدسی کی جنگ سر میں ہوتی ہے جو کہ اس کے

۱۔ یعنی ولی، مصلح۔ ۲۔ جد مبتدی، مومن میں ولی مناسبت نہیں رہتی۔ ۳۔ ایہ ۱۱۵ء کی سے تعلق پیدا کرنا

۴۔ یہ ۱۱۵ء کی سے تعلق ختم کرنا

اور حق کے درمیان واسطہ ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کے لیے ترجمان ہے کیونکہ اہل اللہ ہی اس کے محرم ہیں۔ (سزا سارا۔ فصل 22)

✱ اگر توبہ نجات چاہتا ہے تو ایسے شیخِ کامل کی صحبت اختیار کر جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مہم خداوندی کو جاننے والا ہوتا کہ وہ تجھے علم پڑھائے اور ادب سکھائے اور تجھے اللہ تعالیٰ کے راستہ سے وقف کر دے۔ مرید کو دنگیر اور رہنما کے بغیر چارہ نہیں کیونکہ وہ ایک ایسے جنگل میں ہے جس میں کثرت کے ساتھ اثر دھے اور بچھو ہیں اور طرح طرح کی آفات، بھوک پیاس اور ہلاک کرنے والے درندے ہیں۔ پس وہ شیخِ کامل دنگیر اس کو ان آفات سے بچائے گا اور اس کو پانی اور پھل دار درختوں کی جگہ بتا رہے گا۔ جب مرید رہنما اور شیخِ کامل کے بغیر درندوں، سانپوں، بچھوؤں اور آفات سے بھرے ہوئے جنگل میں چلے گا تو نقصان اٹھائے گا۔

اے دنیا کے راستہ کے مسافر! تو قافلہ اور رہنما اور رفیقوں سے جدا نہ ہو ورنہ تیرا ہاں اور جان سب چھ جائیں گے اور اے آخرت کے راستہ کے مسافر! تو ہمیشہ مرشدِ کامل کے ساتھ رہو وہ تجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تو اس راستہ میں اس کی خدمت کرتا رہو، اس کے ساتھ حسن ادب سے پیش آؤ اور اس کی رائے سے اختلاف نہ کرو۔ وہ تجھے علم سکھائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے گا۔ (فتح ربانی۔ مجلس 50)

سلطان العارفین حضرت خلی سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خلی سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں الفقہ میں فرماتے ہیں:

✱ مرشدِ کامل کسے کہتے ہیں اور مرشد کن خواص اور صفات کا مالک ہوتا ہے؟ مرشد کس طرح طالبِ موی کو راہِ سلوک پر چلا کر توحید میں غرق کرتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حضوری سے مشرف کراتا ہے؟ مرشد سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے اور وہ کس مقام، منزل اور مرتبہ کا حامل ہوتا ہے؟ مرشد صاحبِ تصرف فنا فی اللہ بقا باللہ فقیر ہوتا ہے۔ مُجْنِبٌ وَ مُجْتَنِبٌ لَا يُجْتَنَاجُ

ترجمہ: ”(لوں کو) زندہ کرنے والا اور (فقس کو) مارنے والا ہوتا ہے اور کسی کا متح نہیں ہوتا۔“
 مرشد پارس کے پتھر کی طرح ہوتا ہے۔ مرشد کسوٹی کی طرح ہے۔ اسکی نظر سورج کی طرح
 (فیض بخش) ہے جو بد خصلت کو (نیک مادہ سے) تبدیل کر دیتی ہے۔ مرشد رنگریز کی طرح
 ہے۔ مرشد تنہولی کی طرح باخبر ہوتا ہے جو پان کے پتوں (کی خصوصیات) سے گاہ ہوتا ہے (اسی
 طرح مرشد بھی اپنے مریدوں کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ ہوتا ہے)۔

آہن کے پیارس شہ
 فی احوال بصورت طہ شد

ترجمہ: لوہا جو پارس کو پتھو جانے فوراً سونا بن جاتا ہے۔

مرشد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی طرح صاحب خلق ہوتا ہے۔ ماں باپ سے بھی زیادہ
 مہربان، اللہ کی راہ میں ہدایت دینے والی بہترین راہنما، (معرفت الہی کا) خزانہ عطا کرنے والا
 جیسے کہ بیش قیمت لعل اور ہیروں کی کان، کرم کی موج جیسے موتیوں کا دریا، ہر منزل کا ایسا منزل کش
 جیسے کہ ہر تارے کو کھولنے والی چابی، دنیا اور اس کے مال و دولت سے بے نیاز اور بے طمع، صاحبان
 مولیٰ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والا، درویشوں کی طرح (مال و متاع دنیا سے) بالکل مفسس۔
 مرشد مردے کو غسل دینے والے کی طرح ہوتا ہے اور ایسے مردہ طالب مولیٰ کی تلاش میں رہتا ہے
 جو (غیر کی موت کے بعد) مُؤْتُوْا اَقْبَلْ اَنْ تَمُوْتُوْا (مرنے سے پہلے مر جاؤ) کے مقام پر پہنچ چکا ہو، اس
 کا جسم مردہ اور دل زندہ ہو چکا ہو اور وہ راہِ فقر میں فاقہ کشی (یعنی مہر و محنت) کرنے والا ہو نہ کہ تالاق
 طالب جو اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ مرشد کبھار کی طرح ہے، کبھار مٹی کے ساتھ جو چاہے کرتا ہے لیکن
 مٹی اس کے سامنے دم نہیں مارتی۔

گل را چہ مجال است کہ گوید بجال
 از بہر چہ سازی و چہا می خلقی

ترجمہ: مٹی کی کیا مجال کہ وہ کبھار سے پوچھے کہ وہ اسے کیوں توڑتا ہے اور اس سے کیا بناتا ہے؟

مرشد اللہ کا دیدار بین اور طالب صادق الیقین ہونا چاہیے۔ مرشد رفیق کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے:

④ اَلرَّفِیقُ ثَمَّةَ الطَّرِیقِ

ترجمہ: پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ پر چلو۔

✽ باھو! مرشدانِ این زمانہ زرِ سبز

ہر کہ نظرش زد کند آن بینظیر

ترجمہ: اے باھو! اس زمانہ کے مرشد پیہر لونے والے ہیں۔ ایک ہی نظر سے سونا بنانے والے مرشد نایاب ہیں۔

✽ باھو! مرشدانِ این زمانہ زرِ پرست و زنِ پرست

زنِ پرست و زرِ پرست و دلِ سیاہ و خودِ پرست

ترجمہ: اے باھو! اس زمانہ کے مرشد مال و دولت اور عورتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ زنِ پرست، زرِ پرست اور خودِ پرست ہیں اس لیے ان کے دل سیاہ ہیں۔

✽ باھو! مرشدانِ واصلاں حقِ عشقِ سوز

ہر ساعتی ہر دم بسوزِ شبِ برور

ترجمہ: اے باھو! اللہ تعالیٰ سے واصل مرشد دن رات ہر لمحہ اور ہر سانس عشق میں جتے رہتے ہیں۔ سن! آدمی کا وجود دودھ کی طرح ہے۔ دودھ میں دہی، لسی، بکھن اور گھی بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح آدمی کے وجود میں نفس، قلب، روح اور سزا کٹھنے پائے جاتے ہیں۔ مرشد ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح عورت دودھ میں مناسب مقدار میں دہی عالتی ہے، پھر یہ دودھ ساری رات جم کر دہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر جب اس دہی کو بلوایا جاتا ہے تو اس پر بکھن آجاتا ہے، بکھن لگ ہو جاتا ہے اور لسی الگ ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس بکھن کو آگ پر رکھا جائے تو آگ کی پیش سے اس میں موجود کثافت الگ ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی میل سے پاک خالص گھی تیار ہو جاتا ہے۔ پس

مرشد کو عورت سے کمتر نہیں ہونا چاہیے، جس طرح عورت دودھ کے کام کو انتہا تک پہنچتی ہے بالکل اسی طرح مرشد طالب مولیٰ کو اس کے وجود میں مقام نفس، مقام قلب، مقام روح، مقام سر، مقام توفیق الہی، مقام علم شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کو الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہ طالب مولیٰ کو مقام خناس، خرطوم، شیطان، حرم، حسد اور کبر بھی اسی طرح الگ الگ کر کے دکھاتا ہے جس طرح قصاب بکرے کو ذبح کر کے اس کی کھال اتارتا ہے پھر اس کی ہر گ اور بوٹی کو الگ کر دیتا ہے اور اس کے گوشت سے آلائشوں کو نکال پھینکتا ہے۔ مرشد کامل مکمل کو اسی طرح ہونا چاہیے (کہ طالب مولیٰ کے وجود سے غیر مادی اور نہ کرے) اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ (عین الفقہ)

❖ فقیر (مرشد) دو قسم کے ہوتے ہیں ایک صاحب باطن اور دوسرے صاحب بطن۔ جو شخص (ریاضت کی خاطر) بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن باطن سے بے خبر ہے ایسے شخص کا انجی م باطل ہے۔ صاحب باطن (مرشد کامل) جتنا کھانا کھاتا ہے اس سے دو گن نور اس کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے۔ فقرا کا کھانا نور ہے، ان کا پیٹ تنور ہے اور ان کا قلب بیت المعمور ہے۔ فقرا کا سونا حضور ہے اور ان کی عاقبت مغفور ہے۔ ان کے نزدیک زاہم جنت کی طلب (میں عبادت) کرنے والا مزدور ہے۔ (عین الفقہ)

❖ مرشد بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک صاحب نظر اور دوسرے صاحب زر۔ مرشد فصیح سالی (مرشد ناقص) اور مرشد وصی ازوالی (مرشد کامل اکمل)۔ (عین الفقہ)

❖ مرشد درخت کی طرح ہوتا ہے جو موسم کی سردی اور گرمی خود برداشت کرتا ہے مگر اپنے زیر سایہ بیٹھنے والے کو سکون اور آرام مہیا کرتا ہے۔ مرشد کو دین کا دوست اور دنیا کا دشمن ہونا چاہیے جبکہ طالب مولیٰ کو صاحب یقین ہونا چاہیے جو مرشد پر مال اور جان قربان کرنے سے ہرگز دریغ نہ کرے۔ مرشد کو نبی اللہ کی مثل ہونا چاہیے اور طالب مولیٰ کو ولی اللہ کی مثل ہونا چاہیے۔ (عین

❖ (مرشد کامل کی) وسیت (مرکی) فضیلت سے بہتر ہے کیونکہ گناہ کرتے وقت علم فضیلت (گناہ کرنے والے کو) روک نہیں سکتا جبکہ وسیت بندے کو گناہ کرنے سے پہلے روک دیتی ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور مرشد حضرت یعقوب علیہ السلام (کی وسیت) نے ہی زلیخا سے بچایا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے۔

❖ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَتَبِي فِي لِقَائِهِ

ترجمہ مرشد اپنی قوم میں یوں ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ (میں غفر)

❖ عارف (مرشد) تین قسم کے ہوتے ہیں۔ عارف دنیا، عارف عقبی اور عارف مولیٰ۔ عارف دنیا مال و دولت اور رجوع است خضق کا طالب ہوتا ہے۔ وہ اپنے مریدوں کی ہڈیاں تک بیچ کھاتا ہے اور خانقاہیں تعمیر کرنے، کشف و کرامات دکھانے، زمین و آسمان کی سیر کرنے اور بادشاہ وقت کے قرب اور ملاقات کا خواہشمند ہوتا ہے۔ یہ تمام مراتب محنت ہیں۔ عارف دنیا مرشد محنت ہوتا ہے اور اس کے طالب بھی محنت ہوتے ہیں۔ دوسرے عارف عقبی ہیں۔ یہ زاہد، عابد، عالم، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں جو دوزخ کے خوف سے سب سے رہتے ہیں اور جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ان کا مرتبہ مؤنث ہے اور ان کے طالب بھی مؤنث ہیں۔

❖ زاہدا! از بیم دوزخ چند ترسانی م

آتش دارم کہ دوزخ نزد آن خاکستر است

ترجمہ اے زاہد! تو دوزخ کی آگ سے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ میرے اندر تو وہ آگ ہے کہ دوزخ اس کے نزدیک آتے ہی جل کر خاک ہو جائے۔

تیسرے عارف مولیٰ، توحید میں غرق عارف باللہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر، دنیا اور عقبی سے دور، اللہ تعالیٰ کی ذات میں مگن اور سرور رہتے ہیں۔ اللہ بس ماسوی مدہ ہوں۔ (میں لفقہ)

❖ پس مرشد کے کہتے ہیں؟

❖ يُحْيِي الْقَتَبَ وَيُحْيِي النَّفْسَ

ترجمہ: قلب کو زندہ اور نفس کو مارنے والا۔

جب وہ طالب پر جذب اور غضب کرتا ہے تو قلب کو زندہ کر کے نفس کو مار دیتا ہے۔

مرشد وہ ہے جو فقر کی انتہا تک پہنچے ہو اور جس نے خود پر غیر ماسوئی اللہ کو حرام کر رکھا ہو، ازل سے ابد تک احرام باندھے اللہ تعالیٰ کا ہے حجب دیدار کرنے والا حاجی ہو۔ (مین افقہ)

❖ مرشد طبیب کی طرح ہے اور طالب مریض کی مثل ہے۔ طبیب جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو اسے کڑوی اور مٹھی دو انیاں دیتا ہے۔ مریض کو چاہیے کہ وہ انہیں کھائے تاکہ صحت یاب ہو جائے۔ (مین افقر)

❖ مرشد کامل کے بغیر اگر کوئی ساری عمر ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا رہے پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بغیر پیر و مرشد کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ مرشد باطن کی راہ کے تمام مقامات و منازل سے آگاہ ہوتا ہے اور ہر مشکل کا مشکل کشا ہوتا ہے۔ مرشد کامل توفیق الہی کا دوسرا نام ہے۔ توفیق الہی کے بغیر کوئی بھی کام سرانجام نہیں دیا جاسکتا۔ مرشد جہاز کے تجربہ کار اور باخبر جہازران کی مانند ہوتا ہے جسے راستے میں آنے والی تمام آفات اور مشکلات (اور ان کے حل) کا علم ہوتا ہے۔ اگر بحر کی جہاز پر تجربہ کار جہازران نہ ہو تو جہاز ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے۔ مرشد خود ہی جہاز ہے اور خود ہی جہازران ہے فہمہ من فہمہ (جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا)۔ (مین افقہ)

❖ دانائین اور جان لے! اللہ تعالیٰ صاحب راز (مرشد کامل مکمل) کے سینہ میں ہے۔ (مین افقہ)

❖ قدرت تو حید کا دریائے وحدت مؤمن کے دل میں موجزن رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال کا طالب ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے مرشد کامل مکمل کی طلب کرے کیونکہ مرشد کامل مکمل دل کے خزانوں کا مالک ہوتا ہے۔ اسم اللہ کے ذکر اور تصور کی تاثیر سے فقیر کا وجود بر نور ہوتا ہے۔ جو کوئی دل کا محرم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ (مین افقر)

❖ مرشد مہر و محبت بخشے والے شفیق اور محرم اسرار کو کہتے ہیں۔ مرشد تلوار کی مثل ہے، اس کے

پاس صرف وہی طالب جائے جو اپنا سرتن سے جدا کروا سکتا ہو۔ مرشد پھری کی طرح ہے، اس کے پاس صرف وہی طالب جائے جو خود کو ذبح کروانے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ مرشد ملک الموت کی طرح ہے جیسا کہ عزرائیلؑ، جس طالب کو اپنی جان کی طمع نہ ہو وہی طالب مرشد کے پاس جائے۔ مرشد فقہ اور فقر کے گھر کی مثل ہے، جو طالب فاقہ کشی کر سکتا ہو صرف وہی مرشد کے پاس جائے۔ مرشد سولی کی مثل ہے، جو طالب سولی چڑھ سکتا ہو صرف وہی مرشد کے پاس جائے۔ مرشد آگ کی طرح ہے، صرف وہ طالب اس کے پاس جائے جو اپنے کافر نفس کو آگ میں جاسکتا ہو۔ جب طالب مرشد کی بارگاہ میں جائے تو اسے چاہیے کہ مرشد کے لیے دل میں خصوص و محبت رکھے نہ کہ نیکی و بدی پر نظر رکھے۔ پس نیکی اور بدی کی تحقیق جا سوں طالب کا کام ہے، طالب مولیٰ ایسا نہیں کرتے۔ (مبین افقر)

❖ باخو طالبان این زمانہ بدون بدن
طالبان را نیست طلبش بی چگون

ترجمہ اے باخو! اس زمانہ کے طالب کہینے اور کم ہمت ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طلب ہی نہیں ہے۔
(مبین افقر)

مرشد کامل اکمل کی نشانی کیا ہے؟ حضرت خلی سطان باخو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

❖ مرشد کامل طالب کو خوشخط لکھا ہوا اسم اللہ عطا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے طالب! اس اسم اللہ کو اپنے دل پر لکھ۔ جب اسم اللہ دل پر لکھنے سے طالب کے قلب میں قرار پکڑ لیتا ہے تو مرشد کہتا ہے کہ اے طالب! دیکھ اسم اللہ ذات میں سے تجلیات آفتاب کی روشنی کی مثل طلوع ہو رہی ہیں۔ ان تجلیات میں طالب کو دل کے ارد گرد ایک لازوال مملکت اور چودہ طبق سے وسیع تر میدان دکھائی دیتا ہے جس میں دونوں جہان اسپند کے دانے کی مانند نظر آتے ہیں۔ (نور الہدی کاں)

❖ مرشد کامل پہلے دن ہی طالب مولیٰ کو اسم اللہ ذات تحریر کر کے دے دیتا ہے۔ (کلید جنت)
مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو طالب کو اسم اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کا تصور اور دیدار الہی

بھی عطا کرے۔ حضرت خلی سلطان باخوفرماتے ہیں:

❖ جو مرشد طالب صادق کو پہلے ہی روز دیدار الہی سے نہیں نوازتا وہ تلقین و ارشاد کے لائق نہیں۔ (نور اہدی کاں)

❖ جان لو کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پہاڑ، دیوار یا میلوں کی مسافت نہیں ہے بلکہ بندے اور خدا کے درمیان نیاز کے پردے جیسا بار یک حجب ہے۔ اس نیاز کے پردے کو تصور اسم اللہ ذات اور صاحب راز مرشد کامل کی نگاہ سے توڑنا بالکل مشکل نہیں۔ تو تے تو دروازہ کھلا ہے اور اگر نہ آئے تو خدا بے نیاز ہے۔ (کلید توحید کاں)

❖ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو طالب کے ہر حال، ہر قول، ہر عمل، ہر فعل اور اس کی ہر حالت معرفت و قرب و وصال اور اس کے خطرات، دلیل اور وہم و خیال سے باخبر ہو۔ مرشد کو ایسا ہوشیار ہونا چاہیے گویا طالب کی گردن پر سوار ہو اور اس قدر ہوشیار ہو کہ طالب کی ہر بات اور ہر دم سے باخبر ہو۔ ایسے مرشد کا باطن آباد ہوتا ہے اور طالب اسم اللہ ذات کے حضرات کے ذریعے اسے ظاہر و باطن میں حاضر سمجھتا اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے۔ (کلید توحید کاں)

❖ مرشد کامل تصور اسم اللہ ذات اور علم حق سے طالب کو معرفت و دیدار کا سبق پڑھاتا ہے اور باطل دنیا جیہ مردار سے بیزار کر دیتا ہے حتیٰ کہ طالب دنیا سے ہزار بار استغفار کرتا ہے۔ کامل مرشد وہ ہے جو تصور اسم اللہ ذات سے معرفت و دیدار کو منکشف کرتا ہے اور پھر اسم اللہ ذات میں ہی سوٹ آتا ہے کہ ابتدا و انتہا کا کوئی مرتبہ اسم اللہ ذات سے باہر نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ (نور اہدی کاں)

❖ اگر کوئی اپنی تمام عمر ریاضت میں صرف کر دے اور ایک سو تیس سال ایک ٹانگ پر کھڑا رہ کر مجاہدہ کرتا رہے تو بھی اسے طریقت، معرفت، باطن، لہ، بقا اور فنا کی ذرا بھی خبر نہیں ہوتی ورنہ ہو سکتی ہے جب تک مرشد کامل کی توفیق حاصل نہ ہو۔ سالہا سال کی عبادت اور اس کے ثواب سے مرشد کی توجہ بہتر ہے جو ایک لمحہ میں اللہ کا بے حجاب دیدار عطا کرتی ہے۔ (امیر اللہ نین)

سروری قادری مرشد کے بارے میں آپ فرماتے ہیں

❖ سروری قادری مرشد جامع و محمل ہوتا ہے۔ وہ باطن اور ظہر میں ایسی کتاب ہوتا ہے جو طالبوں کے لیے کتب الاستاذ کا درجہ رکھتی ہے، جس کے مطالعہ سے طالب فانی مند ہو جاتے ہیں اور اس ذات کو بے حجاب دیکھتے ہیں۔

❖ طالبان راہم مطالب خوش نما
اعتقاد صدق خواں و ز دل صف

ترجمہ۔ طالبان مولیٰ اگر اعتقاد، صدق اور دس کی پاکیزگی سے اس کتاب کو پڑھیں تو وہ ہر مقصود با آسانی پالیتے ہیں۔ (کلید احیہ کائنات)

❖ عارف کامل قاری بہر قدرتے قادر و بہر مقام حاضر
ترجمہ۔ عارف کامل قادری (صاحب مسمیٰ مرشد کامل سروری قادری) ہر قدرت پر قادر اور ہر مقام پر حاضر ہوتا ہے۔ (رسالہ روحی شریف)

❖ آپ پنجابی ابیات میں مرشد کے بارے میں فرماتے ہیں:

کامل مرشد ایسا ہووے جیہڑا دھوبی وانگوں چھنھے ہو
نال نگاہ دے پاک سریندا، وچ نچی صہون نہ گھتے ہو
میہیں نوں کر دیند چنا وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو
ایسا مرشد ہووے باھو جیہڑا لوں وں وے وچ وے ہو

مرشد کامل کو دھوبی کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح دھوبی کپڑوں میں میل نہیں چھوڑتا اور میلے کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے اسی طرح مرشد کامل اکمل طالب کو ورد و وظائف، چہ کشی اور رنج ریاضت کی مشقت میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ اسم اللہ ذات کی راہ دکھا کر اور اپنی نگاہ کامل سے تزکیہ نفس کر کے اس کے اندر سے قلبی اور روحانی امراض کا خاتمہ کرتا ہے۔ اسے خوابشات دنیا و نفس سے نجات دل کر اور غیر اللہ کی محبت اس کے دل سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق

میں غرق کر دیتا ہے۔ مرشد تو ایسا ہونا چاہیے جو طالب کے لوں لوں میں بستا ہو۔

مرشد و تک سارے ہو۔ جیہذا گھٹ کھنٹی گالے ہو

پا کھنٹی باہر کدھے بندے گھڑے یا والے ہو

جس طرح زرگر سونے کو کھنٹی میں ڈال کر پتھل کر اسے مائع کی شکل دیتا ہے اور پھر اس سے اپنی مرضی کا زیور تیار کرتا ہے مرشد کامل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ طالب مولیٰ کو خشک کی بھٹی میں ڈالے اور اسم اللہ ذات کی حرارت سے اس کے وجود کے اندر سے غیر اللہ نکال باہر کرے یعنی اس کی پہلی عادات و خواہشات کو ختم کر دے اور پھر اپنی مرضی اور خشک کے مطابق اس کی تربیت کرے۔

ایہ تین میرے چشماں ہووے، تے میں مرشد و کیمہ نہ رجاں ہو

لوں لوں دے نہ لکھ لکھ چشماں بک عیساں تے بہ جاں ہو

اتنا انکھیں صبر ناں آوے میں ہو رکتے دل بھجواں ہو

مرشد و دیدار ہے ہاتھ مینوں لکھ کر دے جاں ہو

کاش میرا سارا جسم آنکھ بن جائے تاکہ وہ دیکھو کہ ہر لمحہ مرشد کا دیدار کرتا رہے۔ بلکہ یہ بھی کم ہے، میری طلب تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر بال میں لاکھ لاکھ آنکھیں ہوں تاکہ آنکھ جھپکتے وقت لمحہ بھر کے لئے کچھ آنکھیں اگر بند بھی ہو جائیں تو میں باقی کھلی آنکھوں سے مرشد کے دیدار میں محو رہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کے دیدار میں ہر لمحہ محو رہنا ہی طالب کے لئے کامیابی کی کلید ہے۔ اتنی آنکھوں سے دیدار کرنے کے باوجود بھی میری طلب اور خواہش کم نہیں ہو رہی بلکہ دیدار کے لیے بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہی بے قراری اور بے چینی مجھے فقر کی اگلی منزل تک رسائی کی خبر دیتی ہے۔ مرشد کا دیدار تو میرے لئے کروڑ ہا حج کے برابر ہے۔ اللہ کرے یہ حالت مجھے ہمیشہ نصیب رہے۔

غف اللہ چنے دی ہوئی میرے من و حق مرشد اندا ہو

جس گت آتے سوسنا راضی ہوندا، وہو گت سکھندا خد

ہر دم یاد رکھے ہر ویلے آپ اٹھنا بہنا ہو
آپ سمجھ نگھیندا باحو آپ بن جاندا ہو

میرے دل میں میرے مرشد کامل نے اسم اللہ ذات کا نقش جمادیا ہے اور اس کے تمام اسرار و رموز کو میرے اندر ظاہر کر دیا ہے۔ میرے مرشد کامل کو میری جو حالت، عادات اور کیفیات پسند ہیں وہی مجھے سکھاتا ہے اور ہر لمحہ اور ہر آن مجھے یاد رکھتا ہے۔ اس کی نظر رحمت و محبت اور شفقت کسی بھی لمحہ مجھ سے نہیں ہٹتی۔ میں مرشد کی ذات میں اس قدر غرق ہو گیا ہوں کہ میرے قول و فعل و حرکات و سکنات تک اس کی رضا کے مطابق ہو چکے ہیں۔ وہ خود ہی مجھے راہِ حق کے اسرار و رموز سکھاتا ہے اور کبھی کبھی تو وہ میری ہستی کو فنا کر کے خود ہی بن جاتا ہے یعنی میں، میں نہیں رہتا بلکہ وہ ہو جاتا ہوں اور اس طرح وہ اپنے اور میرے درمیان میں اور تو کا فرق ختم کر دیتا ہے۔

و تاں جاگ نہ جاگ فقیر، آنت لوں لوڑ چگایا ہو
آہیں مینیں نہ ال جاگے، جاگے جاں مطلب نوں پایا ہو
ایہہ نکتہ جداں کیتا پختہ تاں خطہ آہ سنیا ہو
میں تاں بھی میندی سوں باحو مینوں مرشد راہ اُھیا ہو

محض آنکھیں بند کرنے یا مراقبہ میں بیٹھنے سے دل بیدار نہیں ہوتا۔ ایسا تو تو اپنے مطلب کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کرتا ہے۔ دل تو تب بیدار ہوتا ہے جب ذکر و تصور اسم اللہ ذات سے دیدار ذات حاصل ہوتا ہے۔ میں بھولا بھٹکا ہوا تھا اور محض درد و دوا کف و مراقبہ کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھا تھا۔ یہ تو میرا مرشد کامل ہے جس نے مجھے حق کی راہ دکھائی اور جب میں نے یہ نکتہ پختہ کر لیا تو حقیقت کو پا لیا۔

جتنے رتی عشق دکا، اتنے من ایمان دو پوے ہو
کتب کتاباں ورد وظیفہ، اوتر چا کھوے ہو

ہاتھوں مرشد چہ نہ حاصل تو زب راتیں جاٹ پڑھیوے ہو
مرے من تھیں اگے ہاتھ تاں رب حاصل تھیوے ہو

جہاں ایک رتی عشق حقیقی مل رہا ہو تو بدلے میں کئی من ایمان دے کر اسے حاصل کرو کیونکہ جہاں عشق پہنچتا ہے ایمان اس سے لاعلم ہے۔ چاہے تمام زندگی شب بیداری، ورد و وظائف اور مطالعہ کتب میں گزار دی جائے پھر بھی مرشد کامل کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھ امرنے سے پہلے مرے بغیر وصال ابھی حاصل نہیں ہوتا۔

جس جبینیں جنگل جو ندیاں میری بکا گل نہ پکی ہو
چھ چھپے سے جگہ زاریاں، میری دل دی دوڑ نہ آئی ہو
تریسے روزے پنج نمازاں، ایسہ وی پڑھ پڑھ تھکی ہو
تیسے سرداں حاصل ہوئیں ہاتھ جہاں مرشد نظر مہر دی گئی ہو

میں دنیا سے علیحدہ ہو کر دیوؤں اور جنگلوں میں پھرتا رہا، چھ کشتی میں مصروف رہا، نمازیں پڑھ پڑھ کر، روزے رکھ رکھ کر اور حج کر کے تھک گیا لیکن دل کی مراد پوری نہ ہوئی یعنی معرفت حق تعالیٰ حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن جب مرشد کامل نے محبت کی ایک نگاہ مجھ پر ڈالی تو سارے حجاب دور ہو گئے۔

جو پاکی من پاک مانی دے س پاکی جان پستی ہو
بک بت خانے جا واصل ہوے کب خدی رہے مستی ہو
عشق دی بازی ہی نہاں جہاں سر دیندیاں حاصل نہ پستی ہو
ہرگز دوست نہ ملدا ہاتھ جنہاں تری پوز نہ پستی ہو

جو پاکیزگی مرشد کامل کی بیعت کے بغیر زبردور ریاضت اور عبادت سے حاصل ہو اس کو پاکیزگی نہیں ناپاکی اور پلیدی سمجھ یعنی جو درجات، مقامات اور مشاہدات مرشد کامل کے بغیر حاصل ہوں وہ استدراج ہیں۔ جس کو مرشد کی غلامی نصیب ہو اس کو بت خانہ میں جا کر بھی وصال ابھی حاصل

ہو جاتا ہے کیونکہ مرشد ہر لمحہ اس کی تنبیہ کرتا ہے۔ لیکن مرشد کے بغیر خواہ ساری عمر مسجد میں عبادت کرتے گزار دی جائے پھر بھی محرومی ہی مقدر بنتی ہے۔ عشق کی بازی میں وہی فتح یاب ہوتے ہیں جو سر دینے میں ذرا بھی تامل نہیں کرتے۔ دیدار الہی اور وصال حق تعالیٰ گھر بار نائے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔

عشق اساتوں لایاں جاتا کرے آوے دھانی ہو
دوئوں ویکھوں مینوں عشق دیوے خالی جڈ نہ گائی ہو
مرشد کامل ایسا میا جس دن دی تائی لائی ہو
میں قربان اس مرشد باہو جس دیا بھیست الہی ہو

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق حقیقی اس کمزور اور ناتواں جان پر پورے زور و شور سے حملہ آور ہو چکا ہے اور اس نے وجود پر اس حد تک غلبہ پالیا ہے کہ جدھر نظر اٹھتی ہے ذات الہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے مرشد کامل کی وجہ سے ہے جس نے دل کا دریچہ کھول کر ہمیں بیدار الہی سے آشنا کر دیا ہے۔ میں اس مرشد کے قربان جاؤں جس نے راز الہی سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔

کی ہو یا جے بت او ہر ہو یا دل ہرگز دور نہ تھیوے ہو
سے کوہاں تے میرا مرشد وسد مینوں وچ حضور دیوے ہو
جیندے اندر عشق دی رتی وہ بن شریوں تھیوے ہو
نام فقیر تہاں ہا ہو قبر جنہاں دی جیوے ہو

اگرچہ میرے مرشد کامل کا جسم مجھ سے دور ہے لیکن وہ دل سے ہرگز دور نہیں ہے۔ میرا مرشد کامل سینکڑوں میل دور رہتا ہے لیکن ہمیں تو وہ مین حضور دکھائی دیتا ہے۔ طالب میں اگر رتی برابر بھی عشق ہو تو وہ بغیر شراب کے مخمور رہتا ہے۔ فقیر تو اصل میں وہ ہوتے ہیں جنہیں جو دانی زندگی حاصل ہوتی ہے اور ان کی قبر فیوض و برکات کا منبع بن جاتی ہے۔

مرشد مینوں جج کے دا رحمت دا دروازہ ہو
 کراس طواف دوائے قبلے نت ہووے جج تارہ ہو
 کن فیکون جدو کا ننیا، ڈنھا مرشد دا دروازہ ہو
 مرشد سدا حیاتی والا باہو اوہو خضر تے خواجہ ہو

اس بیت میں آپ نے مرشد کے دیدار کو جج کا درجہ دیا ہے اور اُسے باب رحمت الہی بتایا ہے۔ آپ مرشد سے ملاقات کو طواف کا درجہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرشد کی صحبت میرے لیے مکہ شریف کا جج ہے، وہی رحمت الہی کا دروازہ ہے اور میں ہر لمحہ اس کے گرد طواف کر کے جج میں مصروف رہتا ہوں۔ جب سے کن فیکون سنا ہے ہمیں اپنے مرشد کی پہچان نصیب ہو گئی ہے۔ مرشد کامل اکمل تو حیات چاودانی رکھنے والا خضر ہے اور وہی ہمارا رہبر و راہنما ہے۔

مرشد کامل اوہ سبزیے جیہڑا دو جگ خوشی وھوے ہو
 پہلے نم نکرے دا مینے وت رب دا رہ سمجھوے ہو
 س کھر وان کدھی نوں چا چاندی خاص بنادے ہو
 جس مرشد اچھے جھ نہ سیتا باہو اوہ کورے لڑے ہو

مرشد کامل ایسا ہونا چاہیے جو دونوں جہانوں میں نجات دہندہ ہو اور طالب کو پہلے رزق کے غم سے نجات دل کر رازق کی طرف متوجہ کرے اور پھر اس کے شور زدہ یعنی خام وجود کو اسم اللہ ذات سے خالص چاندی بنادے یعنی اس کی کایا پٹ دے اور معرفت الہی عطا کر دے۔ جس مرشد نے اس جہان میں کچھ نہ کیا اور طالب مولیٰ کو معرفت الہی کی راہ پر گامزن نہ کیا وہ کذاب، جھوٹا، بہروپیا اور ناقص ہے۔

مرشد مہ تے طالب حقی، کعبہ عشق بنایا ہو
 وچ حضور سدا بہ ویٹ، کریے جج سویا ہو

ہم دم میتھوں جدا نہ ہووے، دل مٹنے سے آیا ہو
 مرشد میں حیاتی باحو میرے لوں لوں وحی مایا ہو
 مرشد مکہ، عشق کعبہ اور طاب مولیٰ حاجی ہے۔ ایسا طاب مولیٰ ہر لمحہ حضوری میں رہتا ہے اور کعبہ
 عشق کا حواف کرتا رہتا ہے، یہی اس کا حج ہے۔ میرا مرشد ایک لمحہ کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں
 ہوتا اور اب تو دل مکمل وصال چاہتا ہے۔ مرشد روح کی طرح میرے لوں لوں میں سمایا ہوا ہے۔

مرشد ہادی سبقت پڑھایا، بن پڑھیوں پیا پڑھیوں ہو
 تمکین وحی کننا دے دیتیں، بن نینوں پیا نینوں ہو
 نین نیناں ولں تر تر نکدے، بن ڈھنیوں پیا ڈھنیوں ہو
 باحو ہر خانے وحی جانی وسدا، کن سراو رکھیوں ہو

مرشد ہادی نے اسم اللہ ذات کا ایسا سبق پڑھایا ہے کہ میرا دل ہر لمحہ اسے پڑھ رہا ہے۔ کانوں
 میں انگلیاں دے دوں تب بھی یہ ذکر مجھے سنائی دیتا ہے اور اب تو حالت یہ ہے کہ آنکھیں متواتر
 دیدار محبوب میں محو رہتی ہیں۔ اگر ظاہری آنکھیں بند بھی کروں تو بھی محبوب حقیقی دکھائی دیتا ہے۔
 اب تو محبوب جسم کے لوں لوں، کان اور سر یعنی پورے وجود میں جلوہ گر ہے۔

مرشد باجھوں فقر کدو، وحی کفر دے بدے ہو
 شیخ مشائخ ہو بندہ حجر، خوث قطب بن اڈو ہو
 تبھیں ناپ بہن مستی جو یں موش بندہ دز کھڈے ہو
 رات اندھاری مشکل پینڈا باحو سے سے آون ٹھڈے ہو

مرشد کامل کی راہنمائی کے بغیر انسان نہ صرف وصال حق سے محروم رہتا ہے بلکہ بعض اوقات کفر
 میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب اسے اپنی عقلی جدوجہد سے خدا کا وصال نصیب نہیں ہوتا
 تب وہ سمجھ پیتا ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یوں وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے یا انارہستی
 اور خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی رجوع تخلق کا شکار ہو کر کسی حجرے میں نام نہاد پیر بن کر

بیٹھ جاتا ہے اور غوث و قطب کہلانے لگتا ہے۔ کوئی تسبیح پکڑ کر مسجد یا حجرے میں یوں جا بیٹھتا ہے جس طرح کوئی چوہا بل میں دیک کر بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح اپنی عبادت و ریاضت کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ مرشد کامل کے بغیر علمی کی تاریکی میں رہتے ہوئے اس دشوار گزار راستے میں ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔

سے روزے سے نفل نمازوں سے سجدے کر کر تھکے ہو
سے واری کئے حج گزارت دل دی دوزخوں کے ہو
چپے چپے جنگل جوں اس گل تھیں ناں پکے ہو
نہے مطلب حاصل بوندے باغوں، جد پیہ نظر اک نکلے ہو

مرشد کامل، مکمل کی راہبری اور راہنمائی کے بغیر معرفت الہی کے حصول کے لئے ہزاروں نوافل ادا کیے، سینکڑوں مرتبہ سجدہ میں سر رکھ کر التجائی، حج ادا کیے، چالیس چالیس روز چھ کشتی بھی کی اور پھر جنگلوں میں تلاش حق کے لیے بھی پھرتے رہے لیکن ناکام رہے اور معرفت الہی سے محروم رہے لیکن جب میں نے مرشد کامل کی عوامی اختیار کی اور میرے مرشد کامل نے ایک نگاہ فیض مجھ پر ڈالی تو میں نے اپنی منزل حیات کو پایا۔

ناں میں سنی ناں میں شیعہ میرا دوہاں توں دل سزا ہو
ملک گلے سبھ خشکی پیٹوے، جدوں دریا رحمت وچ وڑیا ہو
کئی من تارے تر تر ہارے کوئی کنارے چڑھیا ہو
صحیح سلامت چڑھ پار گئے ادا باہو، جنہاں مرشد ادا پھڑیا ہو

میں نہ تو سنی ہوں اور نہ ہی شیعہ، ان کی متعصبانہ فرقہ و مسلک پرستی اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے میرا دل ان سے جلا ہوا ہے۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوا اور میں دریائے وحدت میں غوطہ زن ہوا تو معصوم ہوا کہ وہاں تو یہ سب جھگڑے ہی نہیں، تب میں نے دین کی کنہ کو پایا۔ فرقہ پرستی سے، وراحت کی اس منزل تک وہی پہنچتا ہے جو کسی مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔

ناں رب عرش معلیٰ ات نان رب خانے بجے ہو
 نان رب علم کتابیں لبھا نان رب وفتی محرابے ہو
 گنگا تیر تھیں موں نہ مایا مارے پینڈے ب حساب ہو
 جد ۱۰ مرشد پچنڈا ہاتھ چھنے کل مذاب ہو

میں نے اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا تو معصوم ہوا کہ اللہ پاک کا ٹھکانہ نہ ہی عرش معلیٰ پر اور خانہ کعبہ میں ہے اور نہ ہی مساجد و محراب اور عبادت گاہوں میں ہے۔ نہ ہی کتابوں کے مطالعہ اور علم حاصل کرنے سے رب ملتا ہے اور نہ ہی جنگلوں میں جا کر زبد و ریاضت کرنے سے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ مرشد کامل (صاحب راز) کے سینے میں ہے۔ میں نے جب سے مرشد کا دامن پکڑا ہے تلاش حق تعالیٰ کیلئے میری ساری مشقتیں اور پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔

حضرت ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کی جماعت (مرشد کامل کی بیعت) میں داخل ہونا فرض عین ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی شخص قلبی امراض اور عیوب سے خالی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

﴿میں ابتدا میں احوال صالحین اور مقامات عارفین کا منکر تھا حتیٰ کہ میں اپنے مرشد حضرت فضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اور صحبت سے فیض یاب ہوا۔ وہ مجاہدہ کے ساتھ میرے قلب کی صفائی کرتے رہے یہاں تک کہ میں واردات الہیہ سے مشرف ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اے ابو حامد! اپنی تمام مشغولیات کو چھوڑ دو اور اس قوم کی سنگت اختیار کر و جن کو میں نے زمین پر اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری محبت میں دونوں جہانوں (دنیا و آخرت) کا سودا کر لیا ہے۔“ میں نے عرض کی ”باری تعالیٰ! مجھے ان کے بارے میں حسن ظن عطا فرما۔“ فرمایا ”میں نے عطا فرما دیا۔“ پھر فرمایا ”دنیا کی محبت میں

مشغول نہ ہونا، یہی تیرے اور ان کے درمیان دیوار ہے۔ اور دنیا کی محبت سے خود بخود دستبردار ہو جا قیل اس کے کہ تجھے زبردستی ہاتھ اٹھانا پڑے۔ اے غزالی! میں نے تجھ پر جو اراقدس اور اپنے انور کی بارش کر دی۔" میں خوشی خوشی بیدار ہوا اور اپنے مرشد شیخ فضل بن محمد رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب کا ذکر کیا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا "اے ابو حامد! یہ تو ہمارے ابتدائی اشارے ہیں۔ اگر تُو نے ہماری غلامی جاری رکھی تو تیری بصیرت الہی کو تائید الہی کا سرمرنگ دیا جائے گا۔"

شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں

❧ شیخ (مرشد کمال) کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مرید کے لیے وصول الی اللہ کے راستہ کو مختصر کر دیتا ہے۔ جو بغیر شیخ کے اس راستہ پر چلتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور اپنی تمام عمر صرف کرنے کے باوجود بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ شیخ راہبر کی مثل ہوتا ہے جو تاریک راستوں میں طالبوں کی راہنمائی کرتا ہے۔

❧ اگر اس منزل کا حصول بغیر شیخ (مرشد کمال) کے صرف کتابوں کے مطالعہ سے ممکن ہوتا تو حجتہ الاسلام حضرت ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ جیسے علمائے کرام کو شیخ (مرشد کمال) کی ضرورت پیش نہ آتی حالانکہ وہ مرشد کمال کی صحبت اور غلامی میں جانے سے قبل فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ یمن کرتا ہے کہ ہمارے طریقہ تعلیم کے علاوہ بھی حصول علم کا کوئی اور راستہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ لیکن جب دونوں نے طریقت میں داخل ہو کر مرشد کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی عداوت چھٹی تو فرمایا کرتے تھے "ہم نے تو اپنی عمر کے کثیر ایام بے کاری اور حجب میں گزار دیئے۔"

شیخ احمد ابو زروق رحمۃ اللہ علیہ

شیخ ابو زروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿ علم و عمل کا مشائخ عظام سے حاصل کرنا دوسرے لوگوں سے حاصل کرنے سے بہتر ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

◆ **بَلْ خَوَّلَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فِي ضَلُّوهِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (سورۃ صافات: 49)**

ترجمہ: بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں مہم دیا گیا۔

◆ **وَأَشْيَعُ سَبِيْنٌ مِّنْ أَكْبَرِ الْإِسْلَامِ (سورۃ قمر: 15)**

ترجمہ: اور پیروی کرو اس کی جو میری طرف مائل ہوا۔

ان آیات کریمہ سے مشائخ عظام سے حصول فیض کا ثبوت ملتا ہے۔

﴿ تو اس راستے پر جسے تو جانتا نہیں بغیر کسی راہبر کے نہ چل و گرنہ اس کے نشیب و فراز میں گر جائے گا کیونکہ راہبر (مرشد کامل اُس) ہی سالک کو امن و امان کے ساحل تک پہنچاتا ہے۔

شیخ محمد باشنی رحمۃ اللہ علیہ

آپ فرماتے ہیں:

﴿ کسی ایسے شیخ کے دستِ اقدس میں ہاتھ دو جو با حیات ہو، عارف باللہ، مخلص اور صادق ہو، علم صحیح اور ذوقِ سیم کا مالک ہو، بلند ہمت اور مقبول حالت والا ہو۔ اس نے منزلِ سلوک کو کسی مرشدِ کامل کے ہاتھ پر ملے کیا ہو، طریقت کے راستے کے چچ و خم جاننے والا ہو تا کہ تجھے اس راستے میں آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں اور ہلاکت سے بچائے، ماسوی اللہ سے فراہم کی تعلیم دے، تیرے نفس کے عیوب کو ختم کرے اور ان احسانات سے آشنائی کرائے جو تجھ پر اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب تجھے اس کا عرفان حاصل ہو جائے تو تو اس سے محبت کرنے لگے گا اور جب تو اس

سے محبت کرنے لگے گا تو اس کے احکام کی بجا آوری میں ہچکچی بٹ نہیں کرے گا اور اس کے (قرب کے) حصول کے لیے مجاہدہ کرے گا، اس طرح وہ تجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا۔

حضرت شیخ ابن حجر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ وفقیہ اور محدث احمد شہاب الدین بن حجر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ قوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں ”سالمک کے لیے بہتر ہے کہ قرب اپنی کو حاصل کرنے کے لیے ان امور پر کاربند رہے جن کا حکم اس کے شیخ کامل نے دیا ہے کیونکہ اس کا شیخ ہی طیب اعظم ہے۔ وہ ہر طب کے لیے اس کی قلبی بیماری اور اس کے مزاج کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے اور اس کو وہی غذا دیتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔“

شیخ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ: کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر ریاضت کی منازل طے کرنا زیادہ منفع بخش ہے کیونکہ صوفیا کرام کا قول ہے کہ ایک ہزار آدمیوں کے لیے ایک مرد کامل کا حال ایک آدمی کو ہزار آدمیوں کے وعظ سے بہتر ہے۔

طاب کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے حضور مؤدب رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نگاہ کامل سے اس کے دل کا آئینہ صاف ہو جائے۔

حضرت علامہ شیخ طیبی رحمۃ اللہ علیہ

علامہ شیخ طیبی فرماتے ہیں کہ عالم اگرچہ اپنے علم میں کتنا ہی معتبر اور اپنے زمانہ کا یکتائے روزگار بن جائے تو بھی اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ صرف اپنے علم پر اکتفا کرے بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ اہل طریقت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا کہ وہ صراطِ مستقیم کی طرف اس کی راہنمائی کریں

یہاں تک کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کے تصفیہ و باطن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں الہام فرماتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی لائش سے چھٹکارا حاصل کرے اور اس کے معم میں جو حرص و ہوا اور نفس امارہ کی لائش شامل ہو چکی ہے اس سے اجتناب کرے تاکہ اپنے دل کو معم مدنی سے فیضیاب کرنے کے لیے تیار کرے اور اس کے حصول کے لیے کسی ایسے شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہو جائے جو نفسانی امراض کے خاتمہ اور نفس کو معنوی نجاستوں سے پاک کرنے کا طریقہ جانتا ہو تاکہ وہ اسے نفس امارہ کی رعونت اور اس کی خفیہ فریب کاریوں سے نجات دلائے۔ اہل طریقت کا اجماع ہے کہ انسان پر کسی شیخ طریقت (مرشد کامل اہل) کی بیعت کرنا واجب ہے جو اسے ان اخلاق و عادت پر کوزہ دل کرنے کا طریقہ بتائے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری سے مانج ہوں۔

حضرت ابن عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ ابن عطاء اللہ سکندریؒ فرماتے ہیں:

✽ جو شخص طریقت اور راہ سوک کو اپنانے کا پختہ عزم رکھتا ہو اسے چاہیے کہ کسی شیخ (مرشد کامل) کی تلاش کرے جو اہل تحقیق میں سے ہو اور طریقت کے اسرار و رموز سے واقف ہو اور اسے مولیٰ کی بارگاہ کی حضوری حاصل ہو۔ جب اسے ایسا مرشد مل جائے جو ان تمام صفات کا جامع ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے حکم کی اتباع کرے اور جن چیزوں کو وہ ترک کرنے کا حکم دے ان سے رک جائے۔

✽ تمہارا شیخ وہ نہیں جس سے تم نے کچھ سنا بلکہ تمہارا شیخ وہ ہے جس سے تم نے کچھ حاصل کیا ہو۔ تمہارا شیخ وہ نہیں جس کا کلام تم نے سنا بلکہ تمہارا شیخ وہ ہے جس کا ایک اشارہ تم میں سرایت کر جائے۔ تمہارا شیخ وہ نہیں جو تمہیں دروازہ کی طرف بلائے بلکہ تمہارا شیخ وہ ہے جو تمہارے تمام حجابات اٹھادے۔ تمہارا شیخ وہ نہیں جو تمہیں اپنے سے بھی بلند مقام پر فائز کر دے بلکہ تمہارا شیخ وہ ہے جو

تمہیں حرص و ہوا (ہرانی خواہشات) کے قید خانہ سے باہر نکال کر موتی سے مل دے۔

❦ تمہارا شیخ وہ ہے جو تمہارے دل کے آئینہ کو صیقل (صاف) کرتا ہے یہاں تک کہ اس میں انوار الہی اور اس کی تجلیات کی بارش ہو جاتی ہے۔ اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جائے اور اس سفر میں تمہارے ساتھ قدم بقدم رہے حتیٰ کہ بارگاہ قدسی کے انوار میں داخل کر کے کہے کہ یہ ہے تمہارا پروردگار۔ اور ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو جس کا حال تمہاری بلندی درجات کا سبب نہ ہو اور جس کا حال اللہ تعالیٰ کی طرف راہنمائی نہ کرے۔

حضرت خواجہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں

❦ آتاں کہ خاک را بہ نظر کیما کنند

آیا بود کہ گوشہ چشمی بما کنند

ترجمہ: جو لوگ اپنی نظر سے خاک کو کیما کر دیتے ہیں کاش اپنی نظر کا ایک گوشہ ہماری طرف بھی کرویں۔

حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ

❦ کس ز نزد خوا چیز نہ شد

❦ آہن خنجر نیز نہ شد

❦ حلوئی نہ شد استاد کار

تا کہ شارب شکر ریز نہ شد

مولوی بہ نثر نہ شد مولیٰ روم

تا خام شمس تبریز نہ شد

ترجمہ کوئی خود سے کچھ نہیں بن سکتا۔ لوہا خود بخود تیز بخیز نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی لوہار کے ہاتھ نہیں چڑھتا اور صوائی از خود اپنے کام کا استاد نہیں بن جاتا جب تک وہ کسی صوائی یا شکر ریز کی شاگردی نہیں کرتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں خود بھی مولوی سے مولانا زومنہ بن سکا جب تک میں نے شاہ شمس تبریزؒ کی غلامی اختیار نہ کی۔

حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ

مرید مولانا زومنہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

صحبت پیر رام سے مجھ پہ ہو یہ راز فاش

اھ حکیم - بجیب، ایک کلیم - بکف (ہاں نہیں)

حدیث دل کسی درویش بہ حکیم سے پوچھ

اللہ کہے تجھے تیرے مقام سے آگاہ (ہاں نہیں)

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں:

✧ پیر کامل کی صحبت اور غلامی کے بغیر کوئی شخص صوفی اور عارف باللہ نہیں بن سکتا۔

حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ

سپ نے اپنی تعلیمات میں اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

✽ توحید، رسالت، عقائد، زہد و تقویٰ، مکاشفات، ذکر و کار و غیرہ کی درنگی کے لیے شیخ کامل کا ہونا ضروری ہے اور راہ سلوک کا ایک سفر بھی شیخ کے بغیر طے کرنا ممکن نہیں۔

✽ کوئی شخص خواہ کتنا ہی زاہد و عابد کیوں نہ ہو، مرشد کے بغیر وہ شیطان کے پھندوں سے نہیں بچ سکتا، یہ علم سلسلہ وار بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔

✽ کسی شیخ کامل سے ذکر کا صحیح طریقہ یکھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ یہ طریقہ سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے اور اس تعلیم کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ شیخ کامل نائب رسول ہوتا ہے اور مریدین کو راہ حق (مسلمہ مستقیمہ) دکھاتا ہے۔ (شام ادا دیہ)

حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

آپؒ فرماتے ہیں کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) میں وسیلہ تلاش کرنے کا جو حکم ہے اس وسیلے سے مراد مرشد کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ

آپؒ نے فرمایا:

✽ پیر کامل کے بغیر روحانیت میں ترقی ممکن نہیں۔

✽ پیر کی محبت سے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب ہوتی ہے۔ مرید کو چاہیے کہ خود کو مرشد میں محو کر دے تاکہ وہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر کو دیکھ سکے۔

حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں:

❧ ولی کامل (مرشد کامل) کسی بھی انسان کو ایک لمحہ میں واصل باللہ بنا سکتا ہے۔

حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ

❧ شیخ پکڑنا کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کے عین مطابق ہے۔ جب تک سالک کے نفس پر تشدد کی ضرورت رہتی ہے تب تک وہ راہ شریعت پر چلنے والا ہوتا ہے اور جب بخوشی عبادت کرے اور عبادت میں مذت بھی پائے تو یہ طریقت ہے۔ طریقت میں نوبت قائل کی بجائے حال پر پہنچ جاتی ہے اور قال اور حال میں اتنا ہی فرق ہے جتنے صاحبِ قل (عالم) اور صاحبِ حال (مرشد کامل) میں فرق ہوتا ہے۔ یہی عاشقوں کی جماعت ہے۔

حضرت عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ

آپ شروع شروع میں اویسیا کرام کے منکر تھے۔ جب حضرت ابوالحسن شاذلیؒ کا کلام متوجعؒ اٹھے ”گو اسنو یہ وہ کلام ہے جو پہلے نازل نہیں ہوا۔“ اس کلام سے متاثر ہو کر آپ نے حضرت ابوالحسن شاذلیؒ کی بیعت کی۔ جب آپ کی صحبت سے مشرف ہوئے تو فرمایا کہ ”گروہ صوفی دین کی بڑی بنیاد پر قائم ہے اور اس کی دلیل ان کی وہ کرامات ہیں جو ان کے ہاتھوں صادر ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ان بزرگوں کو نہیں مانتے ان کے چہروں پر راندہ درگاہ ہونے اور غضب الہی کی علامت پائی جاتی ہیں، ان کے چہرے بے روق ہوتے ہیں اور یہ حقیقت اہل مشاہدہ سے پوشیدہ نہیں۔“

حضرت ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ

آپ فرماتے ہیں:

❧ طریقت میں خدا سے دل کا بلا واسطہ تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، جس نے یہ نہ سیکھا وہ نکما ہے۔

مدار طریقت بیعت پر ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

﴿اوپر کرام کا طریق صحابہ کرام کا طریق ہے۔ کوئی کتاب یا پرہیز گاری کیوں نہ ہو بزرگوں کی صحبت سے مستثنیٰ نہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے دو سال تک حضرت بہلولؒ دانا کی صحبت اختیار کی اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ دو سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ کا فرمان ہے پیر کا سایہ ذکر سے بہتر ہے۔﴾

حضرت سائیں توکل شہر رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں:

﴿بیعت کرنے سے مرید کو دینی اور دنیاوی کاموں میں اللہ کی حفاظت مل جاتی ہے۔ مرید کی ہر چیز کا مالک اس کا پیر ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں پیر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مرید کی جان کئی کے وقت مدد کرے تاکہ اس کے لب پر ذکر الہی جاری ہو جائے اور شیطان اس کا ایمان سبب نہ کرے۔ پیر منکر تکبر کے سوال جواب میں آسانی پیدا کروا تا ہے اور پل صراط پر مرید کی مدد کرتا ہے اور بالآخر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں داخل کروانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو مرید دل و جان سے پیر کے عاشق ہوں ان کا معاملہ تو بیان سے باہر ہے۔ (ذریعہ)

حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ

۱۔ ہر مشکل دی گنجی یارہ ہتھ مرواں دے آئی
مرد نگاہ کرن جس ویسے، مشکل رہے نہ کافی

۲۔ مرد مے تے مرش گواوے، دامن دامن آرا

کامل بیج محمد بخش لال بیان پتھر د

۳۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں

ہک ہک خن شریف انہاں دا کردا محرم رازوں

۴۔ چھی مار لیاون موتی وحدت دے دریاؤں

کھریاں گھاں، کھریاں چالاں، دامن پاپ ریوں

۵۔ بخشش جنت قدر نہ میرا، میرے صاحب نوں دینا

میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سایاں

ترجمہ (۱) راہ باطن میں پیش آنے والی تمام مشکلات کا حل صرف مرشد کامل کے پاس ہے۔ اُس کی نگاہ الفت جس وقت پڑ جائے تو اس راہ کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ (۲) مرشد کامل جب مل جائے تو وہ تمام روحانی امراض (لج، حسد، تکبر، انانیت، ہوس، بغض، کینہ) کو دور کر کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ایسے کامل پیر ہی ہیں جو پتھر کو لعل و جواہر میں بدل دیتے ہیں یعنی نیکے اور دنیا دار شخص کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ (۳) میرے مرشد کی محفل اور ان کی صحبت نفل نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے کیونکہ اُن کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک نگاہ مجھے اسرار الہی سے آگاہ کر رہی ہے۔ (۴) کامل مرد ہر لمحہ وحدت کے دریا میں غرق رہتے ہیں اور وہاں سے ہر لمحہ نئے اسرار الہی کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ اُن کی گفتگو اور باتیں صاف اور حق پر مبنی ہوتی ہیں اور اُن کا دامن ریا کاری سے پاک ہے۔ (۵) میری حیثیت تو بہت معمولی ہے اور خود کو خشخش کے دانے سے بھی کم وزن اور کم تر سمجھتا ہوں۔ آج میں جو کچھ ہوں یہ صرف میرے مرشد کا کرم اور فضل ہے۔ میں تو گلیوں میں پڑی گندگی سے بھی بدتر تھا، یہ تو ان کا کرم ہے کہ مجھ کو پاک صاف کر کے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔

سلطان الفقر ششم حضرت خلی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد کریم ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرت خلی سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فقرہ دہرایا کرتے تھے کہ مرشد کامل قادری (سروری قادری) ہر مقام پر حاضر اور ہر کام پر قادر ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرشد کامل اکمل وہ ہوتا ہے جو طالب سے ریاضت، چلہ کشی اور ورد و وظائف نہیں کرواتا بلکہ اسم اللہ ذات اور تصور اسم غنچہ کی راہ جانتا ہے۔ وہ طالب کو اسم اللہ ذات کا دکانی ذکر اور تصور کے لئے اسم اللہ اور اسم غنچہ کا سنہری نقش عطا کرتا ہے اور مشق مرقوم وجودیہ کی راہ دکھا کر اسے راہ فقر پر گامزن کر دیتا ہے کیونکہ یہ وہ طریق ہے جو سینہ بہ سینہ چلا رہا ہے اور کتب میں درج نہیں۔ مرشد کامل ذکر، تصور اور مشق مرقوم وجودیہ اسم اللہ ذات کے ذریعے طالب کے قلب اور وجود کو پاک کر کے اسے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ جو مرشد یہ نہیں کر سکتا وہ ناقص ہے، اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔

مرشد کامل اکمل کے متعلق آپ کے فرمان ہیں

✚ مرشد کامل کی مجلس میں بیٹھنے سے دل میں محبت الہی پیدا ہوتی ہے جیسے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ کون سا دوست افضل اور بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلائے اور جس کی گفتار تمہارے عمل میں زیادتی کا باعث بنے۔“

✚ جو لوگ مرشد کامل کی راہبری اور راہنمائی کے بغیر قرب الہی اور مشاہدہ حق تعالیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کذاب ہیں۔ ان کی بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ طریقت، فقر یا تصوف کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مرشد کامل کی راہنمائی کے بغیر خود بخود راہ سلوک کی منزل طے کرنا ہوا قرب الہی میں پہنچ گیا ہو۔

✚ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آج کل مرشد کامل نایاب ہیں اور ہر طرف جہمی، فریبی،

دھوکہ باز مرشد کا روپ دھار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر تم دنیا اور جنت کی طلب میں نکلو گے تو انہی لوگوں کے ہتھے چڑھو گے۔ کوئی طالب صادق جو صدق سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا خواہاں ہو وہ کبھی بھی جلسازوں کے ہتھے نہیں چڑھتا کیونکہ اس کا نگہبان وہ (اللہ) ہوتا ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے اپنی طلب کو دیکھ اور درست کر پھر مرشد کی تلاش کر تجھے منزل مل جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طلب رکھنے والے، اس کی پہچان اور تلاش میں نکلنے والے ہی نہیں رہے تو مرشد کامل اس نے بھی ان دنیا داروں سے اپنے آپ کو چھپالیا۔ میں پھر کہتا ہوں صادق دل اور خلوص نیت اور دل سے تعصب کی عینک اتار کر تلاش کر تجھے اپنی منزل مل جائے گی۔ ابو جہل اور ابولہب قریب ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہچان نہ سکے، حضرت اویس قرنیؓ نے طلب صادق کی وجہ سے دور ہوتے ہوئے بھی پہچان لیا۔

✦ طالب کو چاہیے کہ مشاہدہ حق تعالیٰ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے لئے ذکر، تصور اور مشق مرقوم وجودیہ اسم اللہ ذات یا تصور اسم شجر (جیسا مرشد علم دے) جاری رکھے اور مرشد کی مجلس میں حاضری کی کثرت رکھے کیونکہ مرشد کی صحبت اور مجلس ہی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں رنگ آلود قلوب کو پاک اور صاف کر کے ان میں نور ایمان داخل کیا جاتا ہے۔ مرشد کی ایک نگاہ وہ کام کرتی ہے جو ذکر و تصور چھ ماہ میں بھی نہیں کر سکتا جیسا کہ میاں محمد بخشؒ فرماتے ہیں ”صحبت پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں۔“ طالب کو چاہیے کہ اگر مرشد کی بارگاہ میں روزانہ حاضر نہ ہو سکے تو ہفتہ میں ایک بار اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو مہینہ میں ایک بار ضرور مرشد کی مجلس میں صدق اور یقین کے ساتھ حاضر ہو کیونکہ مرشد کی محفل اور مجلس میں حاضری کے بغیر اسم اللہ ذات بھی دل میں قرار نہیں پکڑتا۔

✦ مرشد کامل سروری قادری ہر مقام پر حاضر اور ہر کام پر قادر ہوتا ہے بس طالب کا صادق ہونا ضروری ہے۔

✦ ابتدا میں اسم اللہ ذات کا ذکر اور تصور طالب کے دل میں مرشد کی محبت پیدا کرتا ہے۔

غور و فکر کی بات یہ ہے کہ طالب تصور تو اسم اللہ ذات کا کر رہا ہے اور دل میں محبت مرشد کی پیدا ہو رہی ہے جبکہ اصول تو یہ ہے کہ جس کا تصور کیا جائے اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مرشد سے یہ محبت طالب کو بار بار اس کی محفل میں لے جاتی ہے اور پھر یہ محبت عشق بن جاتی ہے پھر یہ عشق آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف منتقل ہوتا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے اور طالب اپنی منزل کو پالیتا ہے۔

✚ مرشد کامل کی نگاہ باطن کے تمام امراض لالچ، حسد، تکبر، کینہ، انانیت، ہوس، بغض، حب دنیا اور حب عقی کو ختم کر دیتی ہے۔

✚ مرشد کامل اکمل کی راہبری اور راہنمائی کے بغیر کی گئی عبادات سے درجات اور ثواب تو حاصل ہوتا ہے لیکن مشاہدہ حق تعالیٰ، حضور قلب، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور قرب الہی مرشد کامل اکمل کی راہبری کے بغیر ناممکنات میں سے ہے۔

✚ مرشد کامل فقر کے راستہ کو مختصر کر دیتا ہے اور سالوں کا فاصلہ دنوں میں طے کر دیتا ہے۔ جو مرشد کامل کے بغیر اس راستہ پر چلتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور تمام عمر بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث شریف ہے ”جس کا شیخ (مرشد) نہیں اس کا شیخ (مرشد) شیطان ہوتا ہے۔“

✚ مرشد کے بغیر راہ فقر پر سفر تو بہت دور کی بات اس کے بغیر تو اس راہ پر سفر کی ابتدا بھی نہیں ہو سکتی۔

✚ تصور اسم اللہ ذات سے ظاہر ہونے والے اسرار اور انوار و تجلیات کو اگر طالب نہ سمجھ سکے اور کشمکش میں مبتلا ہو تو مرشد کو چاہیے کہ طالب کو تصور اسم مجتہد عطا کرے کیونکہ اسم مجتہد صراطِ مستقیم ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے ”جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق دیکھا۔“

صاحبِ مثنوی مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ کی راہبری اور راہنمائی کے بغیر وصالِ حق تعالیٰ کا تصور ناممکنات میں سے ہے۔ مرشد کامل وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں طالب مولیٰ دنیا و عقبی کے ظلمات میں بچکولے کھاتی اور دُغمگانی اپنی کشتی حیات کو بحفاظت منزل مقصود تک لے جانے

کے قابل ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل اکمل صاحب مٹھی کی راہنمائی نہ ملنے کی صورت میں ”فنا فی اللہ بقا باللہ“ کی منزل تک رسائی فقط خیال آرائی اور محض تصور بن کے رہ جاتی ہے۔

فقر و تصوف کی چودہ سو سالہ تاریخ ایک بھی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کوئی ولی کامل یا طالب مولیٰ بغیر مرشد کامل اکمل کی رہنمائی و اطاعت کے معرفت الہی اور قرب و وصال الہی تک پہنچا ہو۔ مسلمانوں کے ظاہری زوال کے بعد اسلام کو روحانی طور پر کمزور کرنے کے لیے اس کی روحانی اقدار پر بڑے منظم انداز میں فکری و علمی حملے ہوئے جس کے نتیجے میں دور حاضر میں مسلمانوں کی اکثریت راہ معرفت الہی کی اساس ”مرشد کامل اکمل“ کی اہمیت و ضرورت کی مخالفت کرتی نظر آتی ہے۔ کتاب ”مرشد کامل اکمل“ سلطان العارفین حضرت نئی سلطان پاشو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے موجودہ شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت نئی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ ہے جس میں آپ مدظلہ الاقدس نے مرشد کامل اکمل کی ضرورت و اہمیت کو قرآن و حدیث، امامین شریعت، محدثین اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کی روشنی میں جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں وسیلہ اور بیعت کی شرعی حیثیت، مرشد کامل اکمل کا انداز تربیت، تلاش مرشد، مرشد کامل اکمل سے حاصل ہونے والے مطالب اور مرشد ناقص کی حیلہ سازیوں، مکاریوں اور دھوکہ دہی کی مختلف صورتوں کو بھی واضح انداز میں بیان کر دیا ہے کہ مرشد کامل اکمل کے متلاشیوں کے لیے انتخاب مرشد ہل اور آسان ہو گیا ہے۔

سلطان الفقیر پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لاہور

سلطان الفقیر پبلیکیشنز لاہور

5/A-4 سیکشن 4، ٹکڑاؤن احمدی روڈ، کائنات منسورہ لاہور۔ پتہ 547901
Ph: +92-42-35436600 Cell: +92 322 4722766

== سلطان الفقیر ہاؤس ==

- www.sultan-ul-ashiqeen.com
- www.sultan-ul-ashiqeen.pk
- www.tehreekdawatfaqr.com
- www.sultan-ul-faqr-publications.com
- Email: sultanulfaqrpublications@tehreekdawatfaqr.com

Rs: 400.00